

प्रस्तावना

श्रीपरमात्मप्रकाश अध्यात्मकथनी का ग्रन्थ है-निश्चयनयकी अपेक्षा से ही इस ग्रन्थ के आशयको समझने की ज़रूरत है-निश्चय व्यवहार दोनोंही प्रकार की कथनी धर्मात्मा पुरुषों को जानने की आवश्यकता है इसी विचार से हमने यह ग्रन्थ छपाया है-लेखकों की असावधानी से श्रीजैनमंदिरों में ग्रन्थ बहुत ही अशुद्ध मिलते हैं इसकारण शुद्ध करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है हमको एक प्राचीन शुद्धालिपि प्राकृत ग्रन्थ की मिल गई जिसके आधारपर हमको इस ग्रन्थ के छापने का साहस हुआ यदि वह प्राचीन पोथी हमको न मिलती तो हम जैनमंदिरों से वीस प्रति इकट्ठी करने परभी शुद्ध नहीं करसक्ते थे-अब भी कहीं कहीं अशुद्धि अवश्य रह गई होगी जिसकी सूचना विद्वानों के द्वारा मिलनेपर आगामी शुद्धि करादी जावैगी ।

भाषाअनुवाद हमने एक भाषाटीका के आधार पर किया है-यदि कहीं भूल रह गई हो तो अवश्य हमको सूचना मिलनी चाहिये-अनुवाद बहुत सकोच रूप है जिसमें शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आगया है आशा है कि हमारी इस अनुवाद की प्रणाली को सब पसन्द करेंगे ।

देवचन्द्र
जिला सहारनपुर
१२।३।०९

सब भाइयों का दास
सूरजभानु त्रकील

॥ श्रीवीतरागायनमः ॥

श्रीयोगेंद्रदेव विरचित ।

परमात्मप्रकाश

प्राकृत दोहा ।

जे जाया भानागिण, कम्म कलंक दहेवि ।

णिच्च णिरंजण णाणमय, ते परमप्य णवेवि ॥ १ ॥

जो ध्यानरूपी अग्नि से कर्मकलंक को जलाकर नित्य, निरंजन (कर्म मलसे रहित) ज्ञानस्वरूप हुवेहैं ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार होवै ॥

ते बंदउ सिरि सिद्धगण, होसहि जेवि अणंत ।

सिचर्मइ णिरुवम णाणमई, परम समाहि भजंत ॥ २ ॥

जो अनन्तजीव आगामी काल में रागादि विकल्प रहित परम समाधिको पाकर शिवर्मइ, निरुपम और ज्ञानमई सिद्ध होवेंगे उन को नमस्कार करता हूँ ॥

तेहउ बंदउ सिद्धगण, अत्थहिं जे विह वंति ।

परम समाहि महिग्गयण, कम्मंघणइ हुणंति ॥ ३ ॥

कर्मरूप ईंधन को जलाकर जो श्रीसिद्ध भगवान् इस समय विदेहक्षेत्र में विराजमान हैं उनको मैं भक्ति सहित नमस्कार करता हूँ ॥

तेपण बंदउ सिद्धगण, जे णिच्चाणि वसंति ।

णाणे तिहु यणि गस्यापि, भवसायर न पडंति ॥ ४ ॥

उन सिद्धों को भी नमस्कार करता हूँ जो निर्वाण भूमिमें अर्थात् मोक्षस्थान में बसते हैं, तीर्थंकर अवस्था में जीवों को ज्ञान देनेके कारण हमारे तीनों भवके गुरु हैं परन्तु वे संसारमें नहीं पड़ते हैं ॥

तेपुणु बंदउं सिद्धगण, जे अण्णाणि वसंति ।

लोया लोउ विसय लुइहु, अद्धहिं विमलु णियंति ॥ ५ ॥

उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो अपने आत्मस्वरूप में ही बसते हैं और लोक अलोक के समस्त पदार्थों को निर्मल प्रत्यक्ष ज्ञान से देखते हैं ॥

केवल दंसण गण मय, केवल सुख सुहाव ।

जिणवर बंदउं भत्तियए, जेहि पयासिय भाव ॥ ९ ॥

श्रीजिनेंद्र देव को भक्तिभाव से नमस्कार करता हूँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज से मंडित हैं और जिन्होंने जीव अजीव आदिक पदार्थों के स्वरूप को प्रकाश किया है ॥

जे परमप्य गियंति मुणि, परम समाहि धरोवि ।

परमाणंदह कारेणण, तिणणवि तेवि गणवेवि ॥ ७ ॥

जिन मुनि महाराजोंने परमानन्द के देनेवाली परम समाधि को लगाकर परम पद प्राप्त किया है उन तीनों को मेरा नमस्कार हो— अर्थात् आचार्य, उपाध्याय और साधु को ॥

भावं पणवि वि पंच गुरु, सिरि जोइंदु जि णाव ।

भट्ट पहायरि विणणविउ, विमलुकरे विणुभाव ॥ ८ ॥

अपने मनको निर्मल करके और पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके श्रीजोगेंद्राचार्य से प्रभाकर भट्ट विनती करता है ॥

गउ संसार वसंतिहं, सामिय कालु अमंतु ।

परमइ किंपिण पत्त सुहु, दुक्खुजिपत्तु महंतु ॥ ९ ॥

हेस्वामी ! इस संसार में अमतेहुवे मुझको अनन्तकाल वीते परन्तु मैंने सुख कुछ भी न पाया महान् दुःखही उठाया ॥

चउगइ दुक्खहिं तत्त यह, जो परमप्यउ कोइ ।

चउगइ दुक्ख विनास यरु, कहहुं पसायं सोइ ॥ १० ॥

जो चारगतिकेदुःखोंमें तप्तायमान होरहा है और चारगतिकेदुःखों को विनाश कर परमपद प्राप्त करता है हेस्वामी उसका वर्णन करो पुणपुणु पणवि वि पंचगुरु, भावें चित्ति धरोवि ।

भट्टपहायर निमुणि तुहुं, अप्पातिविहु कहेवि ॥ ११ ॥

(आचार्य कहते हैं) हे प्रभाकर ! तू निश्चयके साथ सुन मैं भक्ति का भाव मनमें रखकर पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके तीन प्रकार की आत्माका वर्णन करता हूँ ॥

अप्पा ति विहु मुणेव लहु, मूढउ भेल्लहि भाउ ।

मुणि संखाये गणमउ, जो परमप्य सहाउ ॥ १२ ॥

आत्माको तीन प्रकार जानकर प्रथम बहिरात्मभावको छोड़

और अंतरात्मा होकर केवल ज्ञानपूर्ण परमात्मा का ध्यान कर ॥

मूढ वियक्त्वगु वंभुपरु, अर्थात् तिविहु हवेइ ।

देहु जिअर्था जो मुणइ, सो जगु मूढ हवेइ ॥१३॥

वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा तीन प्रकारकी आत्मा है जो अपने शरीर को ही आपा मानता है वह मूर्ख अर्थात् वहिरात्मा है ॥

देहं भिरणउ णाणमउ, जो परमपु णिइ ।

परम समाहि परिट्टियउ, पंडिय सो जिहवेइ ॥ १४ ॥

जो आत्मा को देहसे भिन्न शुद्ध ज्ञानस्वरूप परमसमाधि में स्थित जानता है वह अन्तर आत्मा है ॥

अर्था लद्ध णाणमउ, कम्मवि मुके जेण ।

भिल्लिवि सयलुवि दवु तुहुं, सो परु मुणइ मणेण ॥१५॥

जो अपने आपे को प्राप्तहुवा है ज्ञानमई है कर्मोंसे रहित है उसको तू अपने मनको तीन प्रकार की शून्यसे शुद्ध करके परमात्मा जान ॥

तिहुयया वंदिउ सिद्धिगउ, हरिहर भार्याइ जोजे ।

लक्खु अलक्खे धरिवि थिरु, मुणि परमपुउ सोजे ॥ १६ ॥

तीनलोक जिसकी वंदना करता है हरिहर आदिक जिसका ध्यान करते हैं वह सिद्ध भगवान् परमात्मा है ॥

यिच्च णिरंजण णाण मउ, परमाणुद सहाउ ।

जो एहउ सो संतु सिउ, तासु मुणिज्जहि भाव ॥ १७ ॥

नित्य है, निरंजन है अर्थात् रागादिक मलसे रहित है, ज्ञानस्वरूप है, परमानन्द स्वरूप है जो ऐसा है वह ही शांति है शिव है ऐसा जान कर तू अपने स्वरूप को अनुभव कर ॥

जो णियभाउ ण परिहरइ, जो परभाउ ण लेइ ।

जाइण सयलुवि णिचुपर, सो तिव संत हवेइ ॥ १८ ॥

जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और परवस्तुके भावको नहीं ग्रहण करता है और निजको और परको अर्थात् तीन लोकके त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को जानता है वह ही शांति शिव है ॥

जासु ण वयणु ण गंधु रसु, जासु ण सइ ण फास ।

जासु ण जम्मणु मरणु ण, विणउ णिरंजण तासु ॥ १९ ॥

जासु ण कोहु ण मोहमउ, जासु ण माया माण ।

जासु या ठासु या भासु जिय, सोजि गिरंजया जाया ॥ २० ॥

अत्थि या पुण्या या पाउ जसु, अत्थि या हरसु विसाउ ।

अत्थि या एककुवि दोसु जसु, सोजि गिरंजया भाउ ॥ २१ ॥

जिसमें वरण, गंध, रस, शब्द, स्पर्शन नहीं है अर्थात् देहधारी नहीं है जिसका जन्म नहीं, मरण नहीं वही निरंजन है ॥

जिसको क्रोध नहीं मोहन नहीं मद नहीं माया नहीं और मान नहीं है जिसमें ध्यान और ध्यानस्थान भी नहीं है उसही को तू निरंजन जानें ॥

जिसके पुण्य पाप नहीं है हर्ष विषाद नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है ऐसे जीव को निरंजन अनुभव कर ॥

जासु या धारणु घेउ यावि, जासु या तंतु या मंडु ।

जासु या मंडल मंडलु मुद्द गावि, सो मुण्णिदेउ अणंतु ॥ २२ ॥

धारण, ध्येय, जंत्र, मंत्र, मंडल और मुद्रादिक जिस में नहीं हैं वही देव अनन्त है ॥

वेयहि सत्थहि इंदियहि, जो जिय मुणहु या जाइ ।

णिम्मल भाइहि जो विसउ, सो परमण्य अणाइ ॥ २३ ॥

वह परमात्मा वेद शास्त्र और इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है, वह निर्मल ध्यानसे ही जाना जासक्ता है ॥

केवल दंसण णामणउ, केवल सुक्ख सहाउ ।

केवल वीरिउ सो मुण्णि, जोजि परावरु भाउ ॥ २४ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज रूप ही को तू परमात्मा जान ॥

एयहि जुत्तउ लक्खणहि, जोपर णिक्कल देव ।

सो तहि णिवसइ परमणइ, जो तिल्लोयहि भेउ ॥ २५ ॥

जो इस प्रकार के लक्षणों वाला है और तीनलोक जिसकी बंदना करता है जो सर्वोत्कृष्ट है, शरीररहित है, वह परमात्मा लोकके अन्त पर तिष्ठै है ॥

जेहु णिम्मलु णाणमउ, सिद्धिहि णिवसइ देउ ।

तेहु णिवसइ वंभुपरु, देहं मं करि भेउ ॥ २६ ॥

जैसा निर्मल और ज्ञानमई परमात्मा सिद्ध अवस्था में है वह

ही परमब्रह्म संसार अवस्था में शरीर में रहता है—अर्थात् यह देह-
धारी संसारी जीवही सिद्ध पदको प्राप्त होता है ॥

जें दिष्टं तुष्टंति लहु, कम्मइं पुव्व कियाइं ।

सो परु जाणहि जोइया, देहि वसंतु ण काइं ॥ १७ ॥

जिस परमात्मा के ध्यानसे पूर्व उपार्जित कर्म नाश होते हैं वह
परम उत्कृष्ट जानने योग्य तेरी देहही में बसता है अन्यकहीं नहीं है
जित्यु ण इंदिय सुह दुहइं, जित्यु णमण वा वारु ।

सो अप्पा सुणि जीव तुहुं, अप्णु परे अयदारु ॥ २८ ॥

जिसको इन्द्रियों का सुख दुःख नहीं है और जिसमें मनका व्या-
पार अर्थात् संकल्प विकल्प नहीं है उसही को तू आत्मा जान
अन्य जो कुछ है वह पर है उसको तू छोड़दे ॥

देहा देहइं जो वसइ, भेया भेय णपण ।

सो अप्पा सुणि जीव तुहुं, कि अप्णं बहुपण ॥ २९ ॥

देह के साथ एकमेक होकर जो देह में बसता है और नय कथन
से भेदाभेद रूप है अर्थात् देहसे जुदा है, हे जीव तू उसको आत्मा
जान अन्य जो अनेक पदार्थ हैं उनसे क्या प्रयोजन है ॥

जीवाजीव म एककु करि, लक्खण भेय भेउ ।

जो परु सो परु भावि सुणि, अप्पा अप्पु अभेउ ॥ ३० ॥

जीव और अजीव को तू एक मतकर यह दोनों अपने अपने
लक्षण से जुदे जुदे हैं जो पर हैं उनको पर जान और आत्माको
आत्मा जान ॥

अमण अरिणदिउ णाणमउ, मुत्ति रहिउ चिम्मत्तु ।

अप्पा इंदिय विसउ णावि, लक्खण एहु गिरुत्तु ॥ ३१ ॥

मन रहित है इन्द्रियरहित है ज्ञानमई है सूतिरहित है चेतन
मात्र है इन्द्रियों से नहीं जाना जासक्ता है निश्चय से आत्मा के
यह लक्षण हैं ॥

भवतण भोय विरत्त मण, जो अप्पा भाएइ ।

तासु गुरुक्की बेल्लड़ी, संसारिण तुष्टेइ ॥ ३२ ॥

संसार शरीर भोगमें जो मन लगा हुआ था उस मन को जो आ-
त्मीक ध्यान में लगाता है उसकी संसार के बढ़ाने वाली बेल टूट
जाती है अर्थात् संसार परिभ्रमण बंद होजाता है ॥

देहा देउलि जो बसइ, देव अगाइ अणंतु ।

केवल गाया फुरंत तणु, सो परमप्पु भयांतु ॥ १३ ॥

संसारी जीवके शरीर रूपी चैत्यालय में जो बसता है वहही देव है अनादि अनन्त है उसहीको केवल ज्ञानकी शक्ति है उसहीको परमात्मा कहते हैं ॥

देहि वसंतुवि यावि छिवई, नियमे देहुवि जांजि ।

देहें छिप्पइ जोजि यावि, मुणिया परमप्पउ सोजि ॥ १४ ॥

जो देहमें रहते हुआ भी देह को नहीं छूता है अर्थात् देह रूप नहीं होजाता है और देह भी उस रूप नहीं होजाती है वहही परमात्मा है ॥

जो समभाव परिछियहं, जो इहि कोवि फुरेइ ।

परमाणां दु जणांतु फुडु, सो परमप्पु हवेइ ॥ १५ ॥

समता भाव अवस्थामें अर्थात् सुखदुःख जीवन मरण शत्रु मित्र आदिक को बराबर समझ कर निर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर जिसको परम आनन्द प्राप्त होता है वहही परमात्मा है ॥

कम्मणि वडुवि जोइया, देह वसंतुवि जोजि ।

होइ गसयलु कयावि फुडु, मुणिया परमप्पउ सोजि ॥ १६ ॥

यद्यपि कर्मोंसे बंधा हुआ शरीरमें बसता है परन्तु कभीभी शरीर रूप नहीं हो जाता है वहही परमात्मा है उसको तू जान ॥

जो परमत्ये निकलुवि, कम्मवि भिएणउ जोजि ।

मूढासयलु भणंति फुडु, मुणिया परमप्पउ सोजि ॥ १७ ॥

जो निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव की अपेक्षा शरीर रहित और कर्म रहित है अर्थात् शरीर में रहना और कर्म बंधन में पड़ना जिसका असली स्वभाव नहीं है मूढमिथ्या दंष्ट्रिलोग जिसको शरीररूप जानते हैं अर्थात् देहधारी होना उसका असली स्वभाव समझते हैं वही परमात्मा है ॥

गयाणि अणांतु जि एक्कु उडु, जेहउं भुवणु विहाइ ।

मुक्कहं जसु पए विविय, सो परमप्पु अणांइ ॥ १८ ॥

जिसके अनन्तानन्तज्ञान में तीनलोक ऐसा है जैसे अनन्त आकाश में एक नक्षत्र अर्थात् एक तारा वही ही परमात्मा है ॥

जोइय विंदाहि गाणमउ, जो भाइउं भाइ भउ ।

मोक्षं कारणं अणवरुच, सो परमप्पु देव ॥ ३९ ॥

श्रीमुनिमाक्ष प्राप्त होने के हेतु जिस ज्ञानमई आत्मा का ध्यान करते हैं अर्थात् अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वहही आत्मा परमात्मा है और देव है ॥

जो जिउ हेउलहेवि विदि, जगु बहुविहउ जगेइ ।

लिंगत्तय परिमदियउ, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४० ॥

जो ज्ञानावरणादिक कर्मोंका निमित्त पाकर अर्थात् कर्मों के बश होकर अस स्थावर स्त्री पुरुष आदिक अनेक रूप संसार को उपजावै है अर्थात् संसार में अनेक पर्याय धारण करता है उसही को तू परमात्मा जान ॥

जसु अरुमंतरि जगु वसइ, जग अरुमंतर जोजि ।

जगवि वसंतुवि जगु जिणवि, मुणि परमप्पु सोजि ॥ ४१ ॥

जिसके केवल ज्ञान में सारा जगत् बसता है अर्थात् सारा जगत् जिसको प्रतिभासता है और वह जगत्को जानने वाला जगत् में बसै है परन्तु वह जानने वाला जगत् रूप नहीं होजाता है वह ही परमात्मा है। भावार्थ—जैसे किसी वस्तु को देखकर कहते हैं कि वह वस्तु हमारी आंख में है और यह भी कहते हैं कि हमारी आंख उस वस्तुमें है परन्तु आंख अलग है और देखने योग्य वस्तु अलग है इसही प्रकार संसारके पदार्थों को देखने वाला जीव है ॥

देह वसंतुवि हरि हरवि, जे अरुमवि या मुपांति ।

परम समाहि भवेया विणु, सो परमप्पु भपांति ॥ ४२ ॥

शरीर के अन्दर जो आत्मा बसता है उसको परम समाधि के भावसे रहित हरिहर आदिक नहीं पहचानसक्ते हैं—वह ही परमात्मा है ॥

भावाभावहि संजउउ, भावाभावहि जांजि ।

देहिजि दिइउ जिणवरहि, मुणि परमप्पु सोजि ॥ ४३ ॥

जो निजभाव से संयुक्त और परभाव से रहित है उसको परभाव से रहित और निजभाव से संयुक्त होकर श्रीजिनेन्द्र देवमें देहमें देखा है उसको तू परमात्मा जान ॥

देह वसंते जेया पर, इंदिय गाउ वसेइ ।

उच्चसु होइ गएण फुडु,सो परमणु हवेइ ॥ ४४ ॥

जिसके देहमें बसने से इन्द्रियों वाला ग्राम बसता है और जिसके निकलजानेसे उजड़जाता है उसको तू परमात्मा जान। भावार्थ—जब तक जीव देहमें रहता है तबही तक आंख नाक आदिक इन्द्रियां अपना २ काम करती हैं और जब जीव निकलजाता है तब कोई भी इन्द्रिय नहीं रहती है ॥

जो शिाय करणार्हि पंचहिं विं, पंचवि विसय मुणेइ ।

मुणिएं या पंचहि पंचहिंवि, सो परमणु हवेइ ॥ ४५ ॥

जो पांचों इन्द्रियों के विषय को जानता है और इन्द्रियां इंद्रियों के विषय को नहीं जानती हैं उसही को तू परमात्मा जान। भावार्थ—पांचों इन्द्रियां आंख नाक कान, जिह्वा और त्वचा यह सब जड़ हैं इनमें जानने की शक्ति नहीं है संसारी जीव इन इन्द्रियों के द्वारा इस प्रकार जानता है जैसाकि जिसकी आंख कमजोर होगई है वह ऐनक (चश्मे) के द्वारा देखता है परन्तु ऐनकमें देखनेकी शक्ति नहीं है वह देखने जानने वाला जीव है वहही परमात्मा है ॥

जसु परमत्ये बंधु णावि, जोइय यावि संसार ।

सो परमणुअ भाणितुंहुं, मुणिए मेल्लेवि ववहारु ॥ ४६ ॥

जिसका असली स्वभाव कर्मोंके बंधसे और संसारसे अर्थात् अभेकरूप घूमनेसे रहित है। भावार्थ—कर्मबंध और संसारमें घूमना जिसका असली स्वभाव नहीं है वह परमात्मा है उसका तू ध्यानकर और व्यवहार को त्यागने योग्य समझ ॥

गोया भावें वल्लि जिवि, थक्कइ णाया वलेवि ।

मुक्कहं जसु पए विवयउ, परम सहाउ भणेवि ॥ ४७ ॥

जैसे किसी मकानमें कोई बेल बोईजावै तो वह उगकर और बढ़कर मकानके अन्दर फैलजावैगी परन्तु यदि मकान बड़ा होता तो और भी लंबी फैलती इसही प्रकार केवल ज्ञान सर्व पदार्थोंको जानता है यदि इससे अधिक पदार्थ होते तो उनको भी जानता—मोक्ष पानेपर जिसमें ऐसा ज्ञान है वहही परमात्मा है ॥

कम्मई जासुजणंत एचि, याउ णउ कञ्ज सयावि ।

कांपि या जणियाउ हरिउयावि, सोपरमणुअ भावि ॥ ४८ ॥

कर्म शुख दुःखरूप अपने-कारण को उत्पन्न करते हैं परन्तु जीव के स्वभाव को नाश नहीं करसक्ते हैं और जीवमें कोई नवीन स्वभाव उत्पन्न नहीं करसक्त हैं वह जीव परमात्मा है उस को तू अनुभव कर ॥

कम्मणि वंधवि होइ यावि, जो फुहुकम्म कयावि ।

कम्मवि जोरा कयावि फुहु, सो परमप्पड भावि ॥ ४९ ॥

कर्मोंसे बंधाहुवा भी जो कर्मरूप नहीं होता है और कर्मभी जिस रूप नहीं होजाते हैं वही परमात्मा है उसको तू अनुभवकर । भावार्थ-कर्म जड़ है जीव चैतन्य है-जड़ बदलकर चेतन नहीं होता और चेतन बदलकर जड़ नहीं होसक्ता है-कर्म जीवके स्वरूप से भिन्न ही हैं ॥

किंवि भणंति जिउ सव्वगउ, जिउ जहु केवि भणंति ।

कोवि भणंति जिउ देहसमु, सुणणवि कोवि भणंति ॥ ५० ॥

कोई जीवको सर्वव्यापी कहते हैं कोई जीवको जड़ बताने हैं कोई जीव को देह परिमाण कहते हैं और कोई जीवको शून्य कहते हैं ॥

अप्पा जोइय सव्वगउ, अप्पा जहुवि वियाणि ।

अप्पा देह समाणु मुणि, अप्पा सुणु वियाणि ॥ ५१ ॥

आत्मा सर्वव्यापी भी है जड़ भी है देह परिमाणभी है और शून्यभी है ॥

अप्पा कम्मवि विज्जियउ, केवल णाणे जेण ।

णेयालोउ मुणेइ जिय, सव्वगु बुचइ तेण ॥ ५२ ॥

जिवात्मा कर्मों से रहित होकर केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक अर्थात् सर्व को जानता है इस हेतु सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापी कहा है ॥

जोणिय वोहि परिहियहं, जीवहं तुहइ णाणु ।

इंदिय जगियउ जोइया, तेजिउ जहुवि वियाणु ॥ ५३ ॥

जब जीवको अतिन्द्रिय ज्ञान होता है तब इन्द्रियज्ञान कुछ नहीं रहता है इस कारण उस समय इन्द्रियज्ञान से रहित होता है इसही हेतु जड़ कहा है । भावार्थ । इन्द्रियों जड़ हैं व्यवहार में इन्द्रियोंके ही द्वारा ज्ञान होता है परन्तु आत्मीक परमशक्तिके प्रकट होनेपर

इन्द्रियों से भिन्न अतिन्द्रियज्ञान प्राप्त होने की अवस्थामें इन्द्रियां जड़ रूप रह जाती हैं ॥

कारण विरहित सुद्ध जिउ, बद्धइ खिरइ ए जेण ।

चरम सरीर पमाणु जिउ, जिणवर बोल्लहि तेण ॥ १४ ॥

कर्मरूप कारणके अभाव से सिद्धजीव घटता बढ़ता नहीं है जिस शरीर से मुक्ति होती है उस शरीरके परिमाण रहता है ऐसा श्री-जिनेंद्र देवने कहा है ॥

अहावि कम्मइं बहुविहइं, एव एव दोसावि जेण ।

सुद्धइं एक्कुवि अत्थिणवि, सुएणुवि वुच्चइ तेण ॥ ५५ ॥

सिद्धजीव में आठ कर्मोंसे वा इनके भेदाभेद में से कोई भी कर्म नहीं है और १८ दोषोंमें से कोई भी दोष नहीं है इस कारण जीवको शून्य भी कहा है ॥

अप्पा जणियउ केण एवि, अप्पे जणिय ए कोइ ।

दव्व सहावे णिच्चु मुणि, पज्जउ विणसइ होइ ॥ १६ ॥

आत्मा को न किसीने उपजाया है और न आत्माने किसी द्रव्य को उपजाया है—यह आत्मा द्रव्य सुभाव कर नित्य है परन्तु पर्याय की अपेक्षा उपजता भी है और विनाशभी होता है अर्थात् आत्म द्रव्य तो अनादि नित्य है न पैदा होता है और न विनाश होता है परन्तु पर्याय अर्थात् अवस्था सदा बदलती रहती है अर्थात् पर्याय उत्पन्न भी होती है और विनाशभी होती है ॥

तं परियाणहिं दव्वु तुहुं, जंगुण पज्जय जुत्तु ।

सहभुय जाणहिं तांहि गुण, कमभुय पज्जउवुत्तु ॥ १७ ॥

द्रव्य उसको जानो जिसमें गुण और पर्यायहों—जो सहभावी हो अर्थात् द्रव्य के साथ सदा रहे अर्थात् द्रव्य का सुभावहो उसको गुण कहते हैं और जो क्रमवर्ती हो अर्थात् कभी कोई दशाहो कभी कोई उसको पर्याय कहते हैं ॥

अप्पा वुज्झहिं दव्व तुहुं, गुण पुणु दंसणु शाणु ।

पज्जय चउगइ भाव तणु, कम्म विणिम्मिउ जाणु ॥ ५८ ॥

आत्मा को द्रव्यजान, दर्शन औरज्ञान उसका गुणजान और चतुरगति परिभ्रमण रूपपरिणमन को कर्मकृत विभावपर्याय जान ॥ जीवहि कम्म अणुइ जिउ, जणियउ कम्मण तेण ।

कर्ममें जीववि जगिउ णवि, दोहिंवि आइण जेण ॥ ५९ ॥

जीव और कर्म दोनों अनादिहैं न तो जीवने कर्मोंको पैदा किया है और न कर्मों ने जीवको पैदा किया है दोनों वस्तु अनादिही से चली आतीहैं आदि कोई नहीं है ॥

इहु ववहारिं जीव भउ, हे उलहेविणु कम्म ।

बहुविह भावइ परिणवइ, तेणजिधम्म अहम्म ॥ ६० ॥

यह व्यवहारी जीव अपने किये कर्मों के निमित्तसे अनेकभाव रूप परिणमता है अर्थात् पुण्यरूप और पाप रूप होता है ॥

तेणु जीविह जेइया, अट्टवि कम्म भणंति ।

जेहिंजि भूपिय जीवणवि, अप्प सहाउ लहति ॥ ६१ ॥

वेकर्म आठ प्रकारकेहैं जिन से ढका जाकर जीव अपने आत्मीक स्वभाव को नहीं पाता है ॥

विसय कसायहि रंजियहं, जे अणु आलगांति ।

जीव पएसहिं मोहियहं, तेजिण कम्म भणंति ॥ ६२ ॥

विषय कषाय और मोहके कारण जो पुद्गल परमाणु जीवके प्रदेशों से लगतेहैं श्रीजिनेंद्र भागवान्ने उनहीको कर्म कहा है ॥

पंचवि इंदिय अणु मणु, अणुणावि सयल विभाव ।

जीविहं कम्मइं जणिय जिय, अणुणावि चउगइ भाव ॥ ६३ ॥

पांच इन्द्रिय, मन, समस्त विभाव परिणाम और चारगति सम्बंधी दुःख यह सब जीवको कर्मों ने उपजायेहैं ॥

दुक्खावि सुक्खावि बहुविहउ, जीविहं कम्म जणेइ ।

अप्पा देखइ मुगाइ पर, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६४ ॥

जीवोंको सर्व प्रकारके सुखदुःख कर्मोंनेही उपजायेहैं -परन्तु निश्चयनयसे अर्थात् असली स्वभाव से तो जीवात्मा देखने और जानने वालाही है ॥

बंधुवि मोक्खावि सयलु जिय, जीवह कम्म जणेइ ।

अप्पा किंपिवि कुणइ णवि, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६५ ॥

हे जीव बंध और मोक्षको कर्मों नेही उत्पन्न किया है निश्चयनयसे जीव बंध और मोक्षका पैदा करनेवाला नहीं है। भावार्थ-यदि कर्म न होते तो बंध और मोक्ष यह दो नामही नहोते कर्मोंसे

ही बंध होता है और कर्मों हीके दूर होनेसे मोक्ष अर्थात् बंधन से छूटना होता है जीवका असली स्वभाव न बंधन में पड़ना है और न छूटना है बंधन और छूटना यह दोनों बात कर्मों ही के कारण पैदा होती हैं ॥

अप्पा पंगुहु अणुहवइ, अप्पुगु जाइ एणइ ।

भुवणत्तयहं विमज्झि. जिय, विहि आणाइ विहि णेइ ॥ ६६ ॥

पांगुले मनुष्य की समान जीवात्मा अपने आप न कहीं आता है और न कहीं जाता है—कर्म ही इसजीवको तीनलोक में लिये फिरते हैं ॥

अप्पा अप्पुजि परुजिपरु, अप्पा परुजि एा होइ ।

परुजि कयावि एा अप्पुणावि, णियमें पभणहिंजोइ ॥ ६७ ॥

आत्मा आत्माही है और पर पदार्थ परही हैं—नतो आत्मा अन्यकोईपदार्थ बनसक्ती है और न अन्यकोईपदार्थ आत्मा बनसक्ता है ऐसा जोगीश्वर कहते हैं ॥

एावि उपजइ एावि मरइ, बंधु एा मोक्खु करेइ ।

जिउ परमत्थें जोइया, जिणवरु एउभणेइ ॥ ६८ ॥

निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव से जीवात्मा न पैदाहोता है और न मरता है न बंधरूप है और न मुक्तिरूप है श्रीजिनेंद्र ऐसा कहते हैं ॥

अत्थिणउज्जउ जर मरण, रोयवि लिंगावि वरण ।

णियमें अप्पु वियाणि तुहुं, जीवह एक्कुवि सरण ॥ ६९ ॥

देहाहि उज्जउ जर मरण, देहाहि वरण विचित्त ।

देहाहिं रोय वियाण तुहुं, देहाहिं लिंग विचित्त ॥ ७० ॥

निश्चय नयसे पैदाहोना, जरा अर्थात् बुढ़ापा, मरना, रोग, लिंग अर्थात् स्त्रीरूप वा पुरुषरूपहोना, और वर्ण आदिक जीवमें नहीं है यह सब बातें देहही में हैं देहही उत्पन्न होता है देहही बुढ़ा होता है देहहीका मरण होता है देहहीमें विचित्ररंग हैं देहही में रोग है देहही में स्त्री पुरुष आदिक लिंग हैं ॥

देहाहि पिक्खावि जर मरण, मा भउ जीवकरोहि ।

जोअजरामरु बंधुपरु, सो अप्पाणु सुणेहि ॥ ७१ ॥

द्विज्जउ भिज्जउ जाउखउ, जोइय एहु सरीर ।

अप्या भावहि निम्नलउ, जे पावहि भवतीर ॥ ७२ ॥

हे जीव तू देहमें बुढ़ापा और मरना देखकर भय मतकर अजर अमर जो परब्रह्मा है उसही को तू अपनी आत्माजान-वाहे शरीर का छेदहो भेदहो वा क्षयहो अर्थात् शरीर चाहे कटे हूँ वा नाश होजावै तू उसकी तरफ कुछ ध्यान मत दे तू तो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभवकर जिससे तू संसार समुद्र से पार होजावै ॥

कम्मह केरउ भावडउ, अणुण अचेयणु दव्व ।

जीव सहावहि भिणुणजिय, णियमें वुज्झहि सव्व ॥ ७३ ॥

अशुद्ध चेतनारूप कर्मों से उत्पन्न हूवे राग द्वेष आदिक भाव और शरीर आदिक अवचेतन द्रव्य यह सब शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं यह बात सब जानते हैं ॥

अप्या मिल्लिवि णायमउ, अणुण परायउ भाउ ।

ते छंदोविणु जीव तुहुं, भावहि अप्प सहाउ ॥ ७४ ॥

ज्ञानमई जो आत्मा है उससे जो भिन्न भाव है उन सबको छोड़ कर तू अपनी शुद्ध आत्माका अनुभव कर ॥

अट्ठहिं कम्महिं वाहिरउ, सयलहिं दोसहंचतु ।

दंसणु णायणु चरित्तमउ, अप्पा भावि णिरुत्त ॥ ७५ ॥

आठ कर्म और १८ दोषोंसे रहित यह जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप है तू ऐसा अनुभव कर ॥

अप्पइ अप्पु मुगाउ जिउ, सम्मा दिडि हवेइ ।

सम्मादिडिउ जीवडउ, लहु कम्मइ मुच्चेइ ॥ ७६ ॥

जो जीव आत्मा को आत्मा मानता है वह सम्यक्दृष्टि है सम्यक्दृष्टि ही कर्मों के वन्धन से छूटता है ॥

पज्जय रत्तउ जीवडउ, भित्थादिडि हवेइ ।

बंधइ बहुविह कम्मडा, जिणु संसारु भमेइ ॥ ७७ ॥

जो जीवपर्याय में रागी होकर पर्वर्त्ता है वह मिथ्यादृष्टि है वह ही नानाप्रकारके कर्मों का बंधनकरके संसार में रूलता फिरता है ॥

कम्मइ दिह घणु चिक्कणुइ, गुरुयं मेरु समाइ ।

णायु वियक्खणु जीवडउ, उप्पहि पाडहिंताइ ॥ ७८ ॥

कर्म बहुत जोरावर और चिकने हैं मेरुकी समान बड़े हैं कर्म

ही ज्ञानवान् जीवात्मा को कुमार्ग में डालते हैं ॥

जिउ मित्यते परिणामिउ विवरिउ तच्चु मुण्णइ ।

कम्मवि णिमिय भावडा, ते अण्णायु भण्णइ ॥ ७९ ॥

मिथ्यात्वरूप परिणमताहुवा जीव तत्वों को अन्यथारूप जानता है और कर्मों के द्वारा उत्पन्नहुवे भावको ही आपा मानता है ॥

हउं गोरउ हउं सांवलउ, हउंजि विभिण्णउ वण्णु ।

हउं तण्णु अंगउ थूल हउं, एहउ मूढउ मण्णु ॥ ८० ॥

हउं वरु बंभण वइसु हउं, हउं खन्निउ हउं सेसु ।

पुरिसु खउंसउ इत्थिहउं, मुण्णइ मूढ विसेसु ॥ ८१ ॥

तरुणउ बूढउ रूवडउ, सूरउ पंडिउ दिव्बु ।

खवणउ वंदउ सेवडउ, मूढउ मण्णइ सव्वु ॥ ८२ ॥

मैं गोरान् मैं सांवलान् वा नाना प्रकारके वर्णवालान् मैं मोटान् मैं पतलान् इत्यादिक जिनके परिणाम हैं उनको मिथ्यादृष्टि जानना ॥

मैं ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ मैं क्षत्री हूँ अथवा शूद्र आदिक हूँ मैं पुरुष हूँ वा स्त्री हूँ वा नपुंसक हूँ यह परिणाम मिथ्यादृष्टि के होते हैं ॥

मैं जवान हूँ मैं बूढा हूँ मैं रूपवान हूँ मैं सुर्मा हूँ मैं पण्डित हूँ मैं उत्तम हूँ मैं दिगम्बर हूँ बांधगुरु हूँ वा श्वेताम्बर साधु हूँ जिनके ऐसे परिणाम हैं वह मिथ्यादृष्टि जानने ॥

जण्णी जण्णुवि कंत घरु, पुत्तुवि मित्तुवि दव्व ।

माया जालुवि अण्णणउ, मूढउ मण्णइ सव्व ॥ ८३ ॥

माता पिता पति स्त्री पुत्र मित्र धनदौलत यह सब माया जाल हैं इन सबको मिथ्यादृष्टि जीव अपने मानता है ॥

दुक्खहि कारणु जे विसय, ते सुह हेउ रमेइ ॥

मिथ्यादिही जीवडउ, एत्थु न काइं करेइ ॥ ८४ ॥

इन्द्रियों के विषय जो दुःखके कारण हैं मिथ्यादृष्टि उनही को सुखका कारण जानकर उनसे रमता है तो वह अन्य कौनसा अकारज न करैगा ॥

कालु लहेविणु जोइया, जिम जिम मोह गलेइ ।

तिम तिम दंसण लहइ जिउ, णियमे अण्णुभण्णइ ॥ ८५ ॥

काल लब्धिकोपाकर ज्यों ज्यों साधुके मोहका नाशहोता है त्यों

त्पों इस जीवको शुद्धआत्मरूप सम्यक् दर्शन की प्राप्तिहोतीहै
और निश्चयरूप आत्मा का वर्णन करने लगताहै ॥

अप्या गोरुत किएहुरावि, अप्या रतुगाहोइ ।

अप्या सुहुमुवि थूलगावि, गागिउ गासं जोइ ॥ ८१ ॥

आत्मा न गोरा है न कालाहै न सूक्ष्महै न स्थूलहै आत्मा ज्ञान-
स्वरूप है यह्यात ज्ञानीही जानताहै ॥

अप्या वंभगा वइसु गावि, गावि खात्तिउ गावि सेसु ।

पुरिसु गांसउ इत्तिणवि, गागिउ मुणइ असेसु ॥ ८७ ॥

आत्मा न ब्राह्मण है न वैश्यहै न क्षत्रीहै न शूद्रहै न पुरुषहै
न स्त्री है न नपुंसक है आत्मा ज्ञानस्वरूपहीहै और ज्ञान से
सब कुछ जानताहै ॥

अप्या वंदउ खवणु गावि, अप्या गुरुउ गाहोइ ।

अप्या लिगिउ एककु गावि, गागिउ जाणइ जोइ ॥ ८८ ॥

आत्मा यति गुरु सन्यासी उदासी दंडीआदिक भेषधारी भी
नहीं है आत्मा ज्ञानस्वरूपहीहै ज्ञानीही आत्मा को पहचानताहै ॥

अप्या गुरु गावि सिसु गावि, गावि सामिउ गावि भिन्नु ।

सुरउ कायरु होइ गावि, गावि उत्तम गावि पिच्छु ॥ ८९ ॥

आत्मा न गुरुहै न शिष्य है न राजा है न रंकहै न शूरवीर है
न कायर है न उच्च है न नीच है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उस को
ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्या मागुस देउ गावि, अप्या तिरिउ या होइ ।

अप्या नारउ कहवि गावि, गागिउ जाणइजोइ ॥ ९० ॥

आत्मा न मनुष्य है न देव है न तिर्यंच है न नारकी है आत्मा
ज्ञानस्वरूप है उसको ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्या पंडिउ मुक्खगावि, गावि ईसरु गावि पीसु ।

तरुयाउवूहउ बालु गावि, अणुवि कम्म विससु ॥ ९१ ॥

आत्मा न पण्डितहै न सूर्ख है न विभूतिवान है न दरिद्री है
न धूडा है न बालक है न जवान है यह सर्व प्रकारकी अवस्था कर्मों
ही से उत्पन्न होती हैं ॥

पुण्यावि पाणवि कालु राहु, धम्माहम्म विकाउ ।

एक्कुवि अप्पा होइ एवि, मिल्हिवि चेरण भाउ ॥ ९१ ॥

आत्मा न पुण्य पदार्थ है न पाप पदार्थ है आत्माकाल द्रव्य भी नहीं है आकाश भी नहीं है धर्म वा अधर्म द्रव्य भी नहीं है शरीर आदिक पुद्गल द्रव्य भी नहीं है आत्मा चैतन्यरवरूप है और अपने चैतनास्वभाव को छोड़कर अन्य नहीं होता है ॥

अप्पा संजम सीलतउ, अप्पा दंसण राणा ।

अप्पा सासय सुक्ख पउ, जाणंतउ अप्पाण ॥ ९२ ॥

आत्मा संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञानरूप है और अविनाशी मोक्षस्वरूप है आत्माही आत्माको जानता है ॥

अरण्णुजि दंसण अत्थिणवि, अरण्णुजि अत्थि ण राणा ।

अरण्णुजि चरण्ण ण अत्थिजिय, मिल्हिवि अप्पा जाण ॥ ९४ ॥

हे जीव ! आत्मा से भिन्न अन्य कोई दर्शन, ज्ञान और चरित्र नहीं है रत्नत्रय के समूहको ही आत्मा जान ॥

अरण्णुजि तित्थ भ जाहि जिय, अरण्णुजि गुरउ म सेव ।

अरण्णुजि देव म चित्त वुहुं अप्पा विमल मुएवि ॥ ९५ ॥

हे जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न अन्य कोई तीर्थ मत मान कोई गुरु मत सेव और कोई देव मत जान तू निर्मल आत्मा को ही अनुभव कर ॥

अप्पा दंसणु केवलुवि, अण्ण सव्व ववहारु ।

एक्कुजि जोइय भाइयइ, जोतियलोकाहिं सारु ॥ ९६ ॥

आत्मा एकसात्र (खालिस) सम्यग्दर्शनस्वरूप है तीन लोक में सारभूत पदार्थ जो आत्मा है वहही ध्यावने योग्य है ॥ अन्य सब व्यवहार है अर्थात् आत्मध्यानके सिद्धाय धर्म के अन्यसब साधन व्यवहार रूपही हैं ॥

अप्पा भायहिं णिम्मलउ, किं बहुएं अरण्णेण ।

जो भायंतहिं परमपउ, लव्भइ एक्कु खणेण ॥ ९७ ॥

तू अपनी निर्मल आत्माका ध्यानकर जिसके ध्यानमें एक अन्तर सुदृढ़ स्थिर होनेसे सुक्ति प्राप्त होजाती है अन्य बहुत प्रकार के साधनों से क्याकार ॥

अप्या शिष्यमणि शिम्मलज, शिष्य में वसइ रा जासु ।

सत्य पुराणइ तवयरण, मुखबुजि करहिं कितासु । ९८ ॥

जिसके मनमें निर्मल अपना आत्मा नहीं वसता है उसको शास्त्र पुराण और तपश्चरण मोक्ष नहीं देसक्ते हैं ॥

जोइय अप्पे जाणिएण, जग जाणिय हवेइ ।

अप्यहि केरइ भावडइ, विविउ जेण वसेइ ॥ ९९ ॥

हे योगी अर्थात् हे साधु जो आत्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है क्योंकि आत्मा के ज्ञान में समस्त जगत् झलकरहा है ॥

अप्य सहावि परिडियाहिं, एहउ होइ विसेस ।

दीसइ अप्य सहाविलहु, लोया लोय असेस ॥ १०० ॥

जो जीव आत्मस्वभाव में तिष्ठता है अर्थात् लीन है उस को शीघ्रही आत्मा दिखाई देजाता है अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त होजाता है और लोकालोक दिखाई देने लगता है ॥

अप्य पयासइ अप्पु परु, जिम अंवर रावि राउ ।

जोइय एत्थुम भंति करि, एहउ वत्थु सहाउ ॥ १०१ ॥

जैसे आकाश में सूरज आपको और पर पदार्थों को प्रकाश करता है इसही प्रकार आत्माभी अपने आपको और लोकालोक को देखता है इसमें संशय मतकर यह वस्तुस्वभाव है ॥

तारायणु जलि विविउउ, शिम्मलि दीसइ जेम ।

अप्यइ शिम्मलि विविउउ, लोयालोउवि तेम ॥ १०२ ॥

जैसे निर्मल जलमें तारे प्रतिबिंबित होते हैं ऐसेही आत्मा के निर्मल स्वभाव में लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं ॥

अप्पुवि परुवि वियाणियइं, जें अप्पें मुणिएण ।

सो शिष्य अप्या जाणितुहुं, जोइय णाण वलेण ॥ १०३ ॥

जिस आत्मा के जानने से अपने आप को और अन्य सर्व पदार्थों को जान सकते हैं उस ही शुद्ध आत्मा को तू अपने ज्ञान के बल से जान ॥

णाण पयासहि परम मुहुं, कि अण्णे बहुएण ।

जेण शिष्यप्या जाणियइ, सामिय एक्क खणेणा ॥ १०४ ॥

(प्रश्न) हे स्वामी मुझको वह ज्ञान बताओ जिस ज्ञानसे एक क्षणमें शुद्ध आत्माको जान जावँ और जिस ज्ञानके सिवाय और कोई वस्तु कार्यकारी नहीं है ॥

अप्पा गण मुणेहि तुहुं, जो जाणइ अप्पाण ।

जीव पएसहि तेत्तडउ, गणेगयणपमाण ॥१०५॥

(उत्तर) आत्मा को तू ज्ञानमईमान वह आत्मा आपही अपने आपको जानता है निश्चय नयसे अर्थात् असलियत में उस आत्मा के प्रदेश लोक के बराबर हैं और व्यवहार में शरीर के बराबर हैं और ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकके बराबर हैं ॥

अप्पहि जेवि विभरण वड, तेजिहवि ण गण ।

ते तुहुं तिण्णवि परिहरिवि, णियमें अप्पुवियाण ॥ १०६ ॥

आत्मासे भिन्न जो पदार्थ हैं वह ज्ञान नहीं हैं अर्थात् उनमें ज्ञान नहीं है इस कारण तू सर्व पदार्थों को छोड़कर निश्चयके साथ आत्मा ही को जान ॥

अप्पा गणहिं गम्मु पर, गण वियाणइ जेण ।

तिण्णवि भिल्लिवि जाणि तुहुं, अप्पा गणे तेण ॥ १०७ ॥

आत्माज्ञान में आने योग्य है ज्ञानसेही आत्माजानी जाती है इस कारण तू और सब बात छोड़कर आत्माको ज्ञानके द्वारा जान ॥

गणिय णाणिउं गणएण, गणिउ जा ग मुणेहि ।

ता अण्णणं गणमउ कि. परवमु लहेहि ॥ १०८ ॥

ज्ञानजीव जितने काल तक ज्ञानमई आत्माको नहीं जानता है उतने कालतक अज्ञानीहुवा परब्रह्मको नहीं पाता है अर्थात् जब तक रागद्वेष में फँसारहता है तब तक परमब्रह्म अर्थात् परमात्मा को नहीं पाता है ॥

जो इज्जइ तिम वंमुपरु, जाणिज्जइ तम सोइ ।

वंमु मुणेविणु जेणलहु, गम्मिज्जइ परलोइ ॥ १०९ ॥

आत्मा के जानने से परलोक सम्बन्धी परमात्मा जानाजाता है वहही परमब्रह्म है आत्माही के देखने और जाननेसे वह देखाजाना जाता है—भावार्थ आत्माही परमब्रह्म परमात्मा है ॥

मुणिवर विद्विहरिहरहिं, जो मण णिवसइ देव ।

परइंजि परत्तु गणामउ, सो बुच्चइ परलोउ ॥ ११० ॥

मुनीश्वर और हरिहरादिकके मनमें जो देव बसता है वह उत्कृष्ट है ज्ञानमई है उसही को परलोक कहते हैं ॥

सो पर वृचइ लोउपर, जसु मइ तित्थव सेइ ।

जहि मइ तहि गइ जीवहवि, गियमंजेरा हवेइ ॥ १११ ॥

जिसके मनमें वह बसता है जिसको परलोक कहते हैं अर्थात् शुद्ध आत्मा, भावार्थ-परमात्मा का जिसको ध्यान है वह अवश्य परमात्म पदको प्राप्त होगा-क्योंकि जैसी मति वैसीही गति ॥

जहि मइ तहि गइ जीव तुहुं, मरणावि जेण लहेहि ।

तें परवंसु सुएवि मइ, मा पर दव्वि करेहि ॥ ११२ ॥

जैसे तेरी बुद्धि है मरकर तैसी ही गतिको तू प्राप्त होगा इस कारण परमब्रह्म से बुद्धि को हटाकर अन्य किसी द्रव्य में अपनी बुद्धि को मत लगा-अर्थात् अन्य सर्व पदार्थों से रागद्वेष को छोड़ कर शुद्ध आत्मा का ध्यानकर ॥

जोणिय दव्वहिं भिण्णु जहु, तें परदव्व वियाण्णि ।

पोगल धम्मअहम्म एहु, कालवि पंचसु जाणि ॥ ११३ ॥

जो आत्मा से पर पदार्थ हैं अचेतन हैं उनही को तू परद्रव्य जान, वह पांच हैं पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल ॥

जइणवि सद्धवि कुवि करइ, परमप्पइ अणुराउ ।

अग्गि कणी जिम कट्टागीरि, डहइ असे सुविपाउ ॥ ११४ ॥

जो कोई सम्यक् दृष्टि एक क्षण अर्थात् बहुत थोड़े काल भी आत्मा में अनुराग करता है लीन होता है वह बहुत कर्मों का नाश करता है जैसे अग्नि का एक कण ईंधन के बहुत बड़े समूह को शीघ्रही भस्म करदेता है ॥

मेल्लिवि सयल अवक्खडी, जिय निर्व्वीत्तिउ होइ ।

चिचु गियवेत्तिवि परमपइ, देउ गिरंजरा जोइ ॥ ११५ ॥

हे जीव तू समस्त बखेड़ा अर्थात् चिंता को त्यागकर निश्चित हो जा और मन को परमात्मस्वरूप में लगाकर निरंजन देव अर्थात् शुद्ध निर्मल आत्मा को देख ॥

जं सिव दंसणा परम सुहु, पावहिं भाणु करंवु ।

तें सुहु भुवाणिवि अत्थियावि, मेल्लिवि देउ अणंणु ॥ ११६ ॥

अनन्त देवोंको छोड़कर ध्यान के द्वारा शिव अर्थात् परम आत्मा को देखने से जो परम आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द तीन लोक में अन्य कहीं भी नहीं है ॥

जं मुणि लहइ अगंतु सुहु, णिय अण्णा भायंतु ।

तं सुहु इंदुवि गावि लहइ, देविहिं कोडि रमंतु ॥ ११७ ॥

अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यानसे जो आनन्द साधु को मिलता है वह आनन्द इन्द्रको भी प्राप्त नहीं है जो करोड़ों देवांगनाओं से रमता है ॥

अण्णा दंसणा जिगावरहिं, जं सुहु होइ अगंतु ।

तं सुहु लहइ विराउ जिउ, जा खंतउ सिउसंत ॥ ११८ ॥

अपनी निज आत्मा के देखने से जो अनंत सुख-श्रीजिनेन्द्र को होता है वही सुख वीतरागी पुरुष शिवसंत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माके अनुभव से पाता है ॥

जो इय णियमणि णिम्मलइ, परदीसइ सिवसंत ।

अंवर णिम्मल घण रहिए, भाणुजि जेम फुंत ॥ ११९ ॥

शुद्ध निर्मल मनमेंही शिव संत अर्थात् शुद्ध आत्मा नजर आता है जैसे बादलों से रहित साफ आकाश में ही सूरज का प्रकाश प्रकट होता है ॥

राणं रंणिए हियवडइ, देउ णा दी सइ संनु ।

दण्णणि मइलइ विवु जिम, एहउजाणि णिमंतु ॥ १२० ॥

जिसका मन राग अर्थात् मोह में रंगा हुआ है उसको संतदेव अर्थात् परमात्मा नजर नहीं आता है जैसे मैले दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ना है—हे शिष्य तू ऐसा जान इसमें संदेह नहीं है ॥

जसु हरिणत्थी हियवडइ, तसुणवि वंभुवियारि ।

एक्कहिं केम समंति वढ, वेखंडा परिणारि ॥ १२१ ॥-

जिसके मनमें स्त्री बसती है उसके मनमें ब्रह्म अर्थात् शुद्ध परमात्मा नहीं बसता है क्योंकि एक मगानमें दो तलवार नहीं समासक्ती हैं

णिय मणि णिम्माली णाणियंह, णिवसइ देउ अणाइ ।

हंसा सरवर लीण जिम, महु एहउ पडिहाइ ॥ १२२ ॥

ज्ञानी जीवके निर्मल मनमें अनादि अनन्त देव निवास करता

है जैसे हंस पक्षी सरोवर में निवास करता है हे शिष्य हमके यहही बात मूझती है ॥

देउ या देबलि यावि सिलइ, यावि लिप्पइ यावि चित्त ।

अखउ णिरंजणा याणामउ, सिउ संठिउ समचित्त ॥ १२३ ॥

देव अर्थात् परमात्मा जो अविनाशी है कर्मों से रहित है और जानमई है वह देवालय अर्थात् मन्दिर में नहीं है पाषाणकी प्रतिमा में नहीं है पुस्तक में नहीं है और चित्राम में नहीं है वह समभाव रूप मन में बसता है ॥

गणु मिलियउ परमेसरहिं, परमेसरुवि मणुस्स ।

वीहिमि समरस दूयाहिं, पुज्ज चडावउं कस्स ॥ १२४ ॥

मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर मनसे मिल गया अर्थात् दोनों एक होगये अब पूजा किमकी कारये ॥

जेण णिरंजणा मणु धरिउ, विसय कसायहिं जंतु ।

मोक्खहिं कारणु एचउउं, अणुण ण तंतु ण मंतु ॥ १२५ ॥

जिसने मन को विषय कषाय से रोककर परम निरंजन अर्थात् शुद्ध आत्मा में लगाया है वह ही मोक्षके मार्गपर है क्योंकि मंत्र तंत्र आदिक अन्य कोई भी उपाय मोक्षमार्ग नहीं है ॥

सिरिगुरु अक्खहि मोक्ख महुं, मोक्खहि कारण तत्थ ।

मोक्खहिं केरउ अणुण फल, जिम जाणउं परमत्थ ॥ १२६ ॥

हे गुरु मुझको मोक्ष मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल बताओ जिससे मैं परमार्थको जानूं ॥

जोइया मोक्खुवि मोक्ख फल, पुच्छहु मोक्खहिं हेउ ।

सो जिणभासिउ णिसुणि तुहुं, जेण वियाणहिं भेउ ॥ १२७ ॥

हे शिष्य तू मोक्ष, मोक्ष का फल, और मोक्षका कारण पूछता है सो हम जिन वाणीके अनुसार कहते हैं तू निश्चल होकर सुना। धम्महिं अत्थहिं कामहिं, एयहं सयलहं मोक्खु ।

उत्तमु पभणहिं णाणि जिय, अणुणे जेण ण सांक्खु ॥ १२८ ॥

धर्म, अर्थ और काम इनतीनोंसे ज्ञान के पक्षसे मोक्ष उत्तम है क्योंकि इन तीनोंमें ज्ञानका आनन्द नहीं है, भावार्थ-धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चार पुरुषार्थ जगत्में प्रसिद्ध हैं परन्तु ज्ञान का परम

आनन्द मोक्षहीमें है इस हेतु इन सब में मोक्षही सबसे उत्तम ॥

जइ जिय उत्तमु होइ गावि, एयहं सयलहं सोइ ।

तो किं तिएणावि परि हरिवि, जि वच्चहिं परलोइ ॥ १२९ ॥

यदि मोक्ष उत्तम नहोता तो धर्म अर्थ और कामको छोड़कर
श्रीतीर्थकर भगवान् परलोक में क्यूं ठहरते ॥

उत्तमु सोक्खु गा देइ जइ, उत्तमु मोक्खु गा होइ ।

ता किं इब्बहिं वंधणाहिं, वद्धा पसुयवि सोइ ॥ १३० ॥

यदि मोक्ष में उत्तम सुख नहोता तो मोक्ष उत्तम क्यूं कहाजा-
ता जो मोक्ष अर्थात् छूटना उत्तम नहोता तो पशुजो बंधन में बंधे
रहते हैं वह क्यूं छूटना चाहते ॥

अण्णजि जगहाजि आहियरु, गुणगुण तासु गा होइ ।

तो तइलोउनि किं धरइ, गियसिर उप्परि सोइ ॥ १३१ ॥

जो मोक्ष में जगत् से अति विशेष गुण नहोते तो तीन लोक
मोक्षको अपने सिरपर क्यूं धरता अर्थात् लोक शिखरपर, मोक्ष
स्थान इसही हेतु है कि उसमें तीनलोकसे अधिकगुण है ॥

उत्तमु सोक्खु गा दइ जइ, उत्तमु मोक्खु गा होइ ।

ता किं सयलुवि कालु जिय, सिद्धवि सेवहि सोइ ॥ १३२ ॥

यदि मोक्षमें अति उत्तम सुख नहोता तो सिद्ध भगवान् सदा
काल मोक्ष में क्यूं रहते ॥

हरिहर वंपवि जिणवरवि, मुनिवरविंदावि भव्व ।

परमणिरंजणि मणु धरिवि, मोक्खु जि जायहिं सब्ब ॥ १३३ ॥

हरिहर, ब्रह्मा, जिनेश्वर और सर्व मुनि और भव्य पुरुषों ने
परम निरंजन परमात्माको मन में धारण करके मोक्षकाहीसाधन
किया है ॥

तिहुवणि जीवहिं अत्थि गावि, सोक्खहिं कारण कोइ ।

मुक्खु मुएवि गा एक्कु पर, तेणावि चिंताहिं सोइ ॥ १३४ ॥

सब जीव मोक्ष को इस कारण चाहते हैं कि तीनलोक में सिवाय
मोक्ष के और कोई सुखका कारण ही नहीं है ॥

जीवहिं सो पर मोक्खु मुणि, जो परमण्यय लाहु ।

कम्म कलंक विमुक्काहं, गाणिय बोल्लहिं चाहु ॥ १३५ ॥

कर्म कलंक से रहित होकर परमात्मा स्वरूपकी प्राप्ति को ही ज्ञानी लोग मोक्ष कहतेहैं ऐसा तू जान ॥

दंसण णाण अनन्त सुहु, समउ ण तुदइ जासु ।

सो परसासउ मोक्ख फलु, भिज्जउ अत्थिण तासु ॥ १३६ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य आदिक परम गुण मोक्षके फलहैं और यह फल कभी अलग नहीं होतेहैं अर्थात् नित्य रहतेहैं और इनके सिवाय और कोई फलनहींहै ॥

जीवाहि मोक्खाहि हेउ वरु, दंसण णाण चरित्तु ।

ते पुणु तिण्णावि अप्पु मुणि, गिच्छइ एहउ वुत्तु ॥ १३७ ॥

व्यवहार में सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्य यहीन मोक्षके कारणहैं और निश्चय में शुद्ध आत्माही मोक्षका कारणहै ॥

पिच्छइ जाणइ अणुचरइ, अप्पे अप्पउ जोजि ।

दंसण णाण चरित्तु जिउ, मोक्खाहि कारण सोजि ॥ १३८ ॥

जीव आपही अपनी आत्मा को देखताहै जानताहै और अनुभवन करताहै इस हेतु एक आत्माही जो दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रूपहै मोक्षका कारणहै ॥

जे पोलइ ववहारु गउ, दंसण णाण चरित्तु ।

तं परिमाणहि जीव तुहु, जे परु होहि पवित्तु ॥ १३९ ॥

व्यवहार नयका यह कथनहै कि सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इनतीनों को तू अच्छी तरह जान जिससे तू पवित्र होजावे ॥

दव्वे जाणोई जहं ठियेई, ताहिं जगि मयणइ जोजि ।

अप्पाहिं केरउ भावउउ, अविचलु दंसणु सोजि ॥ १४० ॥

जिस प्रकार जगत् में द्रव्यस्थिते हैं उनको उसही प्रकार यथावत् जान कर अपनी शुद्ध आत्मा में निश्चल स्थिति हांन सम्यक् दर्शनहै ॥

दव्वे जाणइ ताइ छह, तिहुयणु भरियउ जेहिं ।

आइ विणासावे विज्जियहिं, गायिहिं पयाणिय परिं ॥ १४१ ॥

द्रव्य जो तीन लोक में भरे हुएहैं वह छै ६ हैं उनका आदि और

अन्त अर्थात् उत्पात्ति और विनाश नहीं है—ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा कहा है
जीव संचयण दन्वु मुणि, पंच अचयेण अरण ।

पोग्गलु धम्माहम्मु गाहु, कालिं सहिया भिरण ॥ १४२ ॥

एक जीव द्रव्य चेतन है और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और
काल यह पांच द्रव्य अचेतन हैं यह सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं ॥

मुत्तिविहीयाउ गाणमउ, परमाणंद सहाउ ।

णियमे जोइय अप्पु मुणि, तिच्चु णिरंजण भाउ ॥ १४३ ॥

अमूर्तीक है ज्ञानमई है परमानन्द स्वरूप है आत्मा अर्थात् जीव
को तू ऐसा जान वह अविनाशी और निरंजन है ॥

पुग्गल छव्विहु मुत्तवद, इयर अमुत्त वियाणि ।

धम्माधम्मुवि गइ ठिएहिं, काणु प भणहिं णाणि ॥ १४४ ॥

पुद्गल छै प्रकार का है और मूर्तीक है—पुद्गल के सिवाय अन्य
पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं अर्थात् एक पुद्गल ही मूर्तीक है—और धर्म
द्रव्य चलने को सहकारी है और अधर्म द्रव्य ठहरने को सहकारी
है—ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ॥

दब्बइं सयलइं वरिठियइं, णियमें जासु वसंति ।

तं णह दब्ब वियाणि तुहुं, जिणवर एउ भणंति ॥ १४५ ॥

जिसके पेट में सब द्रव्य बसते हैं अर्थात् सब पदार्थों को अव-
काश अर्थात् ठिकाना देता है उसको तू आकाश जान श्रीजिनें देवने
ऐसा कहा है ॥

काल मुणिज्जहि दन्वु तुहुं, वड्ढण लक्खण एउ ।

रयणहिं रासि विंभिरण जिम, तसु अणायहिं तिहिं भेउ ॥ १४६ ॥

तू काल द्रव्य उसको जान जिसका वर्तना लक्षण है अर्थात् सर्व
पदार्थों के परिणामनको जो सहकारी कारण है काल के अणु भिन्न
२ हैं जैसे रत्नों के ढेर में रत्न भिन्न रहते हैं आपसमें जुड़ते नहीं हैं ॥

जीउवि पुग्गलु कालु जिय, एमिल्लेविणु दब्ब ।

इयर अखंड वियाणि तुहुं, अप्प पएसहिं सब्ब ॥ १४७ ॥

जीव पुद्गल और काल इन तीनों के सिवाय जो द्रव्य हैं अर्थात्
धर्म अधर्म और आकाश यह तीनों एक एक और अखंडित द्रव्य हैं

भावार्थ—जीव भी बहुत हैं और ईट पत्थर लोहा लकड़ी आदिक पुद्गल भी बहुत हैं और कालके भी अणु बहुत हैं परन्तु आकाश एकही है और उसके टुकड़े भी नहीं होसक्ते हैं ऐसेही धर्मद्रव्य भी एकही है और अधर्मद्रव्यभी एकही है और इनके टुकड़े भी नहीं होसक्ते हैं ॥

दन्व चयारिवि इयर जिय, गमणागमण विहीण ।

जीववि पुगलु परिहारिवि, प भण्हि णाणि पवीण ॥ १४८ ॥

जीव और पुद्गल के सिवाय जो चार द्रव्य हैं अर्थात् धर्म अधर्म आकाश और काल इनचारोंमें हिलना चिलना अर्थात् क्रिया नहीं है ज्ञानवान् पुरुषोंने ऐसा कहा है ॥

धम्माहम्मुवि एक्कु जियउ, एजि असंख पएस ।

गयणु अणंत पएसु मुण्णि, वहुविहि पुगल देस ॥ १४९ ॥

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य यह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं और एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है आकाश अनन्त प्रदेशी है पुद्गल बहुत भांति है और कालका एक एक अणु एकप्रदेशी है ॥

लोयायासु धरेवि जिय, कहियइं दन्वइं जाइं ।

एकुहिं मिलयइं एत्थ जागि, सगुणहि णिवसहिं ताइं ॥ १५० ॥

पांचों द्रव्य लोकाकाश के अन्दर हैं और आकाश द्रव्यलोक के अन्दर भी है और लोकके बाहर भी है—अर्थात् छहों द्रव्य एक ही स्थान में रहते हैं परन्तु कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यसे मिल कर दूसरे द्रव्यरूप नहीं होजाता है सब द्रव्य अपने १ ही गुणों में ठहरे रहते हैं ॥

एयइं दन्वइं देहियहिं, णिय णिय कज्जु जणंति ।

चउगइं टुकव सहंति जिय, तें संसारु भमंति ॥ १५१ ॥

जीव से पृथक् जो पांच द्रव्य हैं वह अपने २ गुणके अनुसार अपना अपना कारज करते हैं इनहींके उपकार को मानकर जीव चतुर्गति रूप संसार के दुःखों को भोगता हुआ भ्रमतारहता है ॥

टुकवहि कारण मुण्णि वि जिय, दन्वहिं एउ सहाउ ।

होइवि भोक्खहि मागिलहु, गमिज्जइ परलोउ ॥ १५२ ॥

हे जीव तू इन पांचोंही द्रव्यों को दुःखका कारण जान और

इनको छोड़कर मोक्षमार्ग को ग्रहणकर जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो ॥

श्रियमें कहिया एह मइं, ववहारे ण विदिदि ॥

एवहि णाणु चरित्तु सुणि, जे पावहि परमेहि ॥ १५३ ॥

व्यवहार नयसे मैंने सम्यक् दृष्टिका स्वरूप कहा है इसही प्रकार सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र का स्वरूप सुन जिस से तू परमेष्ठी को पावै ॥

जंजह थक्कु दव्व जिय, तं तहिं जाणइ जोजि ।

अप्पाहि करउ भावडउ, णाणु मुण्णिज्जहु सोजि ॥ १५४ ॥

जो द्रव्यों को जैसे ब्रह्म है तैसाही जानता है और आत्माको पहचानता है वह सम्यक् ज्ञानी है ॥

जाणिवि मारिणावि अप्पु पकु, जो परभाउ चण्ड ।

सो श्रिय सुद्धउ भावडउ, णाणिहिं चाणु हवेइ ॥ १५५ ॥

जो आपको और परको जानकर और मानकर परभाव से बचता है वहही अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होता है जानें कि उसको सम्यक् चरित्र है ॥

जो भत्तउ रयणत्तयहं, तसु मुणि लक्खणु एउ ।

अप्पा मिल्लिवि गुण शिलउ, अण्णु ण हियवइ देउ ॥ १५६ ॥

जो रत्नत्रय अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र की सेवा करता है उसके लक्षण तू इस प्रकार जान कि अनेकगुण मंडित जो एक शुद्ध आत्मा है उसके सिवाय अन्य किसी पदार्थ का वह ध्यान नहीं करता है ॥

जो रयणत्तउ शिम्मलउ, णाणिय अप्पु भायंति ।

ते आराहय सिव पयहि, श्रिय अप्पा भायंति ॥ १५७ ॥

जो कोई आत्मा को अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्मल ज्ञानमई कहता है वह पुरुष शिवपद अर्थात् मोक्षका आराधक होकर अपनी शुद्ध आत्माही को ध्यावै है ॥

अप्पा गुणमउ शिम्मलउ, अणुदिणु जे भायंति ।

ते परणिय में परम मुणि, लहु शिण्वाणु लहंति ॥ १५८ ॥

जो अपनी गुणमई और निर्मल आत्मा को अनुभव करके ध्यान करते हैं वे महासुनि अवश्य थोड़े ही काल में मोक्षपद को प्राप्त होते हैं ॥

सयलहिं आत्थिहि जं गहणु, जीवहि अग्गिमु होइ ।
 वत्थुविं सेसुवि वज्जियउ, तं गिय दंसण जोइ ॥ १५९ ॥
 विशेष अर्थात् भेदाभेद रूप जानने को छोड़कर जो सर्व व-
 स्तुका सत्तामात्र जानना जीवको सबसे प्रथम होताहै वह दर्शनहै ॥

दंसण पुव्व हवेइ फुडु, जं जीवहि विण्णायण ।
 वत्थु विसेसु मुणंतु जिय, तं मुणि अविचलु णायण ॥ १६० ॥
 दर्शन पहले होताहै और ज्ञान पीछे होताहै जिससे वस्तु वि-
 शेषरूप अर्थात् भेदाभेद रूप जानी जातीहै वह ज्ञानहै ॥

दुक्खवि सुक्ख सहंतु जिय, णायणी भाण तलीणु ।
 कम्महिं णिज्जर हेउ तउ, बुच्चइ संग विहीणु ॥ १६१ ॥
 परिग्रहरहित ज्ञानी ध्यानमें तल्लीन होकर सुख और दुःख
 दोनों को समभाव कर सहताहै अर्थात् सुख में हर्ष और दुःखमें
 रंज नहीं मानताहै दोनों को बराबर समझताहै इससे उसके कर्मों
 की निर्जरा होतीहै ॥

विण्णायवि जेण सहांति मुणि, मणि समभाउ करेइ ।
 पुण्णहं पावहं तेण जिय, संवर हेउ हवेइ ॥ १६२ ॥
 जो मुनि सुख और दुःख दोनों को मन में समभाव करके
 सहताहै उसको पुण्य और पाप दोनों का संवर होताहै अर्थात्
 न पुण्य का बंध होताहै और न पापका, भावार्थ-कर्मों का आस्रव
 उसको नहीं होताहै ॥

अत्थइ जित्तिउ कालु मुणि, अप्प सक्खणि लीणु ।
 संवर णिज्जर जाणि तुहं, सयल वियप्प विहीणु ॥ १६३ ॥
 समस्त विकल्प से रहित होकर जितने कालतक मुनि अपने
 स्वरूप में तल्लीन रहताहै उतने कालतक उसके संवर और निर्जरा
 रहतीहै अर्थात् नवीन कर्मोंकी उत्पात्ति नहीं होती और पूर्व कर्मों
 का नाश होता रहताहै ॥

कम्ममु पुराक्किउ सोखवइ, अहिणव पेसुणदेइ ।
 संगु मुणविणु जोसयलु, उवसम भाउ करेइ ॥ १६४ ॥
 जो मुनि समस्त परिग्रह को त्यागकर समभाव धारण करता
 है वह पूर्वकृत कर्मों का नाश करताहै और नवीन कर्मों का पैदा
 होना बन्द करताहै ॥

दंसणु णाणु चरित्तु तसु, जो समभाउ करेइ ।

इयरहिं इक्कुवि अत्थि णवि, जिणवर एम भणेइ ॥ ११५ ॥

जो समभाव करताहै उसके दर्शन ज्ञान और चरित्र तीनों हैं और जो इससे अर्थात् समभाव से रहित है उसके इन तीनोंमें से एक भी नहीं होताहै श्रीजिनेंद्र देवने ऐसा कहाहै ॥

जावइ णाणुउ उवसमई, तावइ संजदु होइ ।

होइ कसायहिं वसि गयउ, जीव असंजदु होइ ॥ ११६ ॥

जबतक ज्ञानी पुरुष समभावी रहता है तबतक वह संयमी है और जब कषाय के वश होताहै तब असंयमी होताहै ॥

जेण कसाय हवंति मणि, सो जिय भेल्लहि मोह ।

मोह कसाय विवज्जियउ, पर पावहि समवोइ ॥ ११७ ॥

जिससे मनमें कषाय उत्पन्न होतीहै वह त्यागने योग्य मोहहै मोह और कषायके त्याग से समभाव प्राप्त होताहै ॥

तत्तात्तु मुणेवि मुणि, जे थक्का समभाव ।

ते पर सुहिया इत्थु जगि, जहँरइ अप्प सहावि ॥ ११८ ॥

जो मुणि तत्त्व अतत्त्व को जानकर और समभाव धारण करके अपनी शुद्ध आत्मामें लीनहै इस जगत् में वहही सुखी हैं ॥

विण्णिवि दोस हवंति तसु, जो समभाउ करेइ ।

बंध जु निहणइ अप्पणउ, अणु जगु गहिलु करेइ ॥ ११९ ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाष करताहै वह दो दोषोंका भागी होता है एक तो यह कि वह अपने बंधका अर्थात् कर्मबन्धन का नाश करताहै और संसार की रीति से विपरीत प्रवर्तने के कारण जगत् के जन उसको बावलासमझतेहैं—अर्थात् जगत्के लोग उसकी नाबत उल्टी समझ धारण करतेहैं, भावार्थ—जगत्के लोग बावले होजातेहैं ॥

अणु जि दोसु हवेइ तसु, जो समभाव करेइ ।

सत्तुवि मिल्लवि अप्पणउ, परिहणि लीन हवेइ ॥ १२० ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करताहै उसको और भी दो दोष होते हैं वह मिले हुवे अपने शत्रुको छोड़ताहै और लीन होकर पराधीन होताहै भावार्थ—कर्मशत्रु को त्यागता है और अपनी

आत्मा में लीन होता है अर्थात् अपनी आत्माके आधीन हो जाता है ॥

अणु जि दोस हवेइ तसु, जो समभाव करेइ ।

वियलु हवेइ पुण इकलउ, उपपरि जगह चढेइ ॥ १७१ ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करता है उसको अन्यभी दोष होते हैं वह विकल अर्थात् शरीर से रहित होकर अकेला जगत् के ऊपर चढ़ता है अर्थात् मोक्षको जाता है ॥

जा णिसि सयलहिं देहियहिं, जोगि उतीह जगोइ ।

जहिं पुणु जगइ सयलु जगु, सा णिसि भणिवि सुवेइ ॥ १७२ ॥ I

रात्रि में जगत्के सर्व जीव सो जाते हैं परन्तु जोगी अर्थात् मुनि महाराज जागते रहते हैं अर्थात् धर्म ध्यान में सावधान रहते हैं और जब सारा जगत् जाग उठता है अर्थात् जगत् के लोग अपने कार्य व्यवहार में लगते हैं उसको जोगी लोग कहते हैं कि अंधकार हो रहा है और जगत् के जीव सो रहे हैं—क्योंकि जगत् के जीवों का संसार व्यवहार में लगना उनकी अज्ञानता के ही कारण होता है, भावार्थ—मुनि महाराजकी यह भी निंदा स्तुति की गई है कि वह उल्टी चाल चलते हैं रातको तो जागते हैं और दिन को रात बताते हैं ॥

णाणि मुण्णिणु भाववम, केत्थु वि जाइ शराउ ।

जेण लहेसइ णाणमउ, तेण जि अप्प सहाउ ॥ १७३ ॥

ज्ञानी पुरुष सम भाव को छोड़कर किसी वस्तु में राग नहीं करता है जिस ज्ञानमई को वह प्राप्त होना चाहता है वह आत्माका ही स्वभाव है ॥

भणई भणावइ णवि थुणइ, णिदइ णाणि ण कोइ ।

सिद्धि हिं कारण भाव सम, जाणंतउ परसोइ ॥ १७४ ॥

ज्ञानी पुरुष न किसी वस्तु की चार्ता करता है न चार्ता कराता है न किसीकी स्तुति करता है और न निंदा करता है वह जानता है कि सिद्ध अर्थात् मोक्षका कारण समभावही है ।

गंथहिं उपपरि परम मुणि, देसुवि करइ ण राउ ।

गंथहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७५ ॥

परम मुनि परिग्रह से न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं वह

जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव परिग्रह से भिन्न है ॥

विसयहि उप्परि परम मुणि देसुवि करइ ण राउ ।

विसयहि जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७६ ॥

परम मुनि विषयों के ऊपर राग द्वेष नहीं करते हैं-वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव विषयों से भिन्न है ।

देहहि उप्परि परम मुणि, देसुवि करइ ण राउ ।

देहहि जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७७ ॥

परम मुनि देहसे भी राग द्वेष नहीं करते हैं वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव देहसे भिन्न है ॥

वित्ति णिवित्तिहि परम मुणि, देसुवि करइ ण राउ ।

बंधहि हेउ वियाणियउ, एयहि जेण सहाउ ॥ १७८ ॥

वत अन्नन में भी परममुनि राग द्वेष नहीं करते हैं वह इनको बंधका हेतु समझते हैं यहही इनका स्वभाव है अर्थात् व्रतसे पुण्य और अन्नतसे पाप होता है ॥

बंधहि मोक्खहि हेउ णिउ, जो णवि जाणइ कोइ ।

सो पर मोहें करइ जिय, पुण्णावि पाउवि दोइ ॥ १७९ ॥

जो कोई बंध और मोक्ष का हेतु नहीं जानता है वह मिथ्यात्व के लक्ष्यसे पुण्य और पापको दो भेदरूप जानता है अर्थात् पुण्यको अच्छा समझता है और पापको बुरा-भावार्थ ज्ञानी पुरुष पुण्य और पापदोनों को त्यागता है ॥

दंसण णाण चरित्तमउ, जो णवि अप्प मुणेइ ।

सिद्धिहि कारण भणिवि जिय, सो पर नाई करेइ ॥ १८० ॥

मोक्षके जो कारण कहे गये हैं अर्थात् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो कोई आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है वह इसमें भेद करता है ॥

जो णवि भणणइ जीउसम, पुण्णावि पाउवि दोइ ।

सो चिर दुक्ख सहंतु जिय, मोहें दिइइ लोइ ॥ १८१ ॥

जो कोई पुण्य और पापदोनों को बराबर नहीं मानता है अर्थात् दोनों कोही मोक्षके विपरीत बंध नहीं समझता है वरण पुण्य को अच्छा जानता है वह मोहके वश होकर संसारमें रुलता है और चिरकालतक दुःख भोगता है ॥

वर जिय पावइ सुंदरइ, णाणिय ताइ भणंति ।

जीवहिं दुःखवइ जगिणवि लहु, सिवगइ जाइ कुणंति ॥ १८२ ॥

ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि वह पापभी श्रेष्ठ और सुंदर है जिसके कारण जीव दुःखको जानकर मोक्ष मार्ग में लगजावे ॥

मं पुणु पुण्णइ भल्लाइ, णाणिय नाइ भणंति ।

जीवहिं रज्जइ देवि लहु, दुःखवइ जाइ जणंति ॥ १८३ ॥

ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि वह पुण्यभी भला नहीं है जो जीव को राजा आदिक की विभूति देकर अर्थात् विषय कपाय में लगाकर दुःख उत्पन्न करता है ॥

वर णिय दंसण अहि मुहउ, मरणावि जीव लहीस ।

मा णिय दंसण विम्मुहउ, पुण्णवि जीव करीस ॥ १८४ ॥

निःसंदेह सुझनो सम्यक् दर्शन श्रेष्ठ है चाहे उसके होने से मरणही प्राप्त होता हो निःसंदेह सुझनो दर्शनकी विमुक्तता अर्थात् मिथ्यात्व पसन्द नहीं है चाहे उस मिथ्यात्व के होते हुवे पुण्यही प्राप्त होता हो ॥

जे णिय दंसण अहि मुहा, सुख अणंतु लंति ।

ते विण पुण्ण करंताहि, दुक्ख अणंतु सहंति ॥ १८५ ॥

जो जीव सम्यक् दर्शन के सम्मुख है वह निःसंदेह अनन्त सुख पाते हैं अर्थात् मोक्ष में जाते हैं और जो इसके विना है अर्थात् मिथ्या दृष्टि है वह पुण्य करते हुवे भी अनन्त दुःख भांगते हैं भावार्थ अनन्त दुःख रूप संसार में कलते हैं ॥

देवहिं सच्चहिं सुणिय वरहिं, भसिण् पुण्ण हवेइ ।

कम्मकखउ पुणुहोइ णवि, अज्जउ साति भणोइ ॥ १८६ ॥

देव शास्त्र और मुनि की भक्तिसे पुण्य होता है परन्तु कर्मोंका क्षय अर्थात् मोक्ष नहीं होता है संत लोग ऐसा कहते हैं ॥

देवहिं सच्चहिं सुणिय वरहि, जोविदेसु करंइ ।

णिय में पाउ हवेइ तसु, जि संसार भमेइ ॥ १८७ ॥

जो कोई देव शुरु शास्त्र से श्रेय करता है उसको अवश्य पाप होता है जिससे वह संसार में कलता है अर्थात् इनकी भक्ति करने से पुण्य और इनकी निंदा करने से पाप होता है पाप और पुण्य दोनोंहीसे संसार परिभ्रमण है ॥

पापें गारुड निरिड जिउ, पुण्यें अमरु वियाणु ।

मिस्से गाणुस गइ लहइ, दोहिवि खइ गिन्वाणु ॥ १८८ ॥

पाप से जीव नरक और तिर्थच गतिको पाता है और पुण्य से देव गति मिलती है और पाप पुण्य दोनों मिलकर मिश्रसे मनुष्य गति पाता है और पाप पुण्य दोनोंके क्षय होनेसे मोक्षको प्राप्त होता है।

बंदणु गिंदणु पडिकवणु पुण्यहि कारण जेण ।

करइ करावइ अणुमणइ, एक्कुवि गणणि ण तेण ॥ १८९ ॥

बंदणु गिंदणु पडिकवणु, गणणिहि एणण वचु ।

एक्कुवि मेळ्ळिवि गणणमउ, सुद्धउ भाउ पविचु ॥ १९० ॥

बंदउ गिंदउ पडिकवउ, भाउ असुद्धउ जासु ।

परतसु संजम अत्थिणवि, जं भण सुद्धि ण-तासु ॥ १९१ ॥

बंदना अर्थात् देवगुरु शास्त्रकी पूजनिंदा अर्थात् अपनी निंदा करना पश्चात्ताप करना और प्रतिक्रमण यह तीनों क्रिया जो पुण्य के उपजाने वाली है इनमें से एक को भी ज्ञानी पुरुष अर्थात् मोक्षकी सिद्धिकरने वाला नहीं करता है न कराता है और न इनकी अनुमोदना करता है - एक ज्ञानमई और शुद्ध आत्मा के ध्यान को छोड़ कर पवित्र भाव का धारक ज्ञानवान् बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं करता है - बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण वही करता है जिसका भाव अशुद्ध है और जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम नहीं है - भावार्थ मोक्षकी सिद्धि करने वाला तो शुद्ध आत्म-ध्यान में लगता है और पुण्य क्रियाओं को अर्थात् शुभोपयोग को भी त्यागता है - क्योंकि शुभोपयोग से शुद्ध और पवित्र भाव नहीं होते हैं - पुण्य बंधही होता है और मोक्ष होता है शुद्ध भावसे इसकारण पुण्य बंधके कार्य भी वह नहीं करता है - बंदना आदिक शुद्ध भाव नहीं है इसहेतु अशुद्ध ही है और जब भाव शुद्ध नहीं तब संयम नहीं अर्थात् मोक्षकी सिद्धि करनेवालेका संयम शुद्धात्मस्वरूप में ली होनाही है ॥

सुद्धहे संजम सील तउ, सुद्धहि दंसण गणण ।

सुद्धहे कम्मवखउ हवइ, सुद्धउ तेण पहाण ॥ १९२ ॥

उसकाही अर्थात् शुद्धोपयोगी काही संयम शुद्ध है उसही का शील शुद्ध है उसही का दर्शन ज्ञान शुद्ध है उसहीका कर्मोका

क्षय करना शुद्ध है उसहीका प्रधानपना अर्थात् परमात्मा होना शुद्ध है ॥

भाउ विसुद्ध अणुणउ, धम्म भणोविणु लेहु ।

चवणइ दुस्खहिं जो धरइ, जीउ पढंतहु एहु ॥ १६१ ॥

चतुरंगति रूप दुःखसागर में पड़े हुवे जीवका जो उद्धार करता है वह अपना विशुद्ध भाव है जिसको धर्म कहते हैं इस कारण शुद्ध भाव ग्रहण करना चाहिये ॥

सिद्धिहिं केरा पंथडा, भौउ विसुद्धउ एक्कु ।

जो तसुं भावहिं मुणुि चलइ, सो किम होइ विसुद्धु ॥ १९४ ॥

मुक्ति प्रासिका मार्ग एक विशुद्ध भाव ही है और कोई मार्ग नहीं है जो मुनि शुद्ध भावों से गिरता है उस को मुक्ति कैसे हो सकती है ॥

जाहि भावहिं ताहिं जाहिं जिय, जंभावइ करि तंजि ।

के मइ मोक्ख ए अत्थि पर, चित्तहिं सुद्धि ए जं जि ॥ १९५ ॥

जहाँ चाहे जावे जो चाहे क्रिया करे परन्तु जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सका है ॥

सुहपरिणा में धम्म पर, असु हें होइ अहम्मु ।

दोहावि एहिंवि वड्जियउ, सुद्ध ए बंधइ कम्म ॥ १९६ ॥

शुभ परिणामों से धर्म अर्थात् पुण्य होता है और अशुभ परिणामों से अधर्म अर्थात् पाप होता है और इन दोनों से रहित हो कर शुद्ध परिणामों से कर्म बंध ही नहीं होता है भावार्थ न पुण्य होता है और न पाप ॥

दाणें लब्भइ भोउ पर, इंदत्तणु जितवेण ।

जम्मण मरण विवाड्जियउ, पउ लब्भइ णाणेण ॥ १९७ ॥

दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है इन्द्रियों को जीतने अर्थात् तप करने से स्वर्ग का इन्द्र होता है और ज्ञान से जन्म मरण से रहित अवस्था अर्थात् परमपदको प्राप्त होता है ॥

देउ गिरंजणु एउ भणइँ, णाणें मोक्खु ण भंति ।

णाण विहणउ जीवडा, चिरु संसार भंमंति ॥ १९८ ॥

श्री भीतराग देवने ऐसा कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होती है

जो जीव ज्ञान विहीन है वह चिरकाल तरु संसार में रुलता है ॥

शाण विहीणह मोक्खपउ, जीव म कासु विजेइ ।

बहुयइ सलिलु विरोलियइ, करु चोप्पडउ ए होइ ॥ १९९ ॥

ज्ञान विहीन होकर जीव किसी प्रकारभी मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकता है जैसे कि कितना ही पानी बिलोया जावे परन्तु हाथ चीकना नहीं होगा ॥

जं शिय वोहहिं वाहिरउ, शाणुजि कज्जु ए तेण, ।

दुक्खहिं कारण जेण तउ, जीवहिं होइ खणेण ॥ २०० ॥

निज शुद्ध आत्मा के बोध से रहित जो ज्ञान है वह कुछ कार्य कारी नहीं है वह दुःख काही कारण है ॥

तं शिय शाणुजि होइ रावि, जेण पवट्टइ राउ ।

दिणयर किरणहिं पुरउ जिय, कि विलसइ तमराउ ॥ २०१ ॥

वह ज्ञान नहीं है जिस से राग द्वेष उत्पन्न हो ज्ञान के सूर्य की किरणों के प्रकाश होने पर यह जीव राग रूप अंधकार को किस प्रकार भोग सकता है अर्थात् जैसे सूर्य के उदय में अंधरा नहीं रहता इसही प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर राग द्वेष नहीं रहता है ॥

अप्पा मिल्लिवि शाणियहिं, अणुणु ए सुंदरु वत्थु ।

जेण ए विसयहिं मणु रमइं, जाणं तहिं परमत्थु ॥ २०२ ॥

ज्ञानी पुरुषको आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिन का मन विषयों में नहीं रमता है वह ही परमार्थ को जानते हैं ॥

अप्पा मिल्लिवि शाणामउ, चित्ति ए लागइ अणुणु ।

मरगउ जेण विद्याणियउ, तहिं कच्चि कउ मणुणु ॥ २०३ ॥

ज्ञानी का चित्त आत्मा के सिवाय और किसी वस्तु में नहीं लगता है जिसने मरकट मणि को जानलिया है वह कांच को क्या गिनता है ॥

भुंजंतहिं शिय कंमु फलु, जो तहिं राउ ए जाइ ।

सो रावि वंधइ कम्मु फुणु, संविउ जेण विलाइ ॥ २०४ ॥

कर्मों के फल के भोगने में जिस का राग दूर नहीं हुआ है अर्थात्

जो सुख दुःख मानता है वह फिर नवीन कर्म बांधता है कर्मों का उदय आना और फल देना तो संचित कर्मों का नाश होना है परन्तु जो सुख दुःख मानता है वह आगामी को फिर कर्म बांधलेता है ॥

भुजंतुवि शिष्य कम्म फलु, मोहं जोजि करेइ ।

भाउ असुंदरु सुंदरुवि, सो परु कम्मु जणोइ ॥ २०५ ॥

कर्मों के फल भोगने में जो जीव मोहके कारण शुभ अशुभ भाव करता है वह नवीन कर्मों को उत्पन्न करता है ॥

जो श्रणुमित्तुवि राउ मणि, जाम ण मंल्लइ एत्थु ।

सोवि ण मुंचइ ताम जिय, जाणतुवि परमत्थु ॥ २०६ ॥

जिसके मन में रंच मात्रभी राग रहगया है वह यदि परमार्थ को जानता भी है तो भी वह कर्मों के बंधन से नहीं छूटता है ॥

वुज्झइ सत्थइ तउ चरइ, पर परमत्थु ण वेइ ।

ताव ण मुच्चइ जाम णवि, एहु परमत्थुण वेइ ॥ २०७ ॥

जो पुरुष शास्त्रको समझता है और तपश्चरण करता है परन्तु परमार्थ को नहीं जानता है वह कर्मों का नाश नहीं करसक्ता है और परमार्थ अर्थात् मोक्षको नहीं पासक्ता है ॥

सत्थु पदंतुवि होइ जहु, जो ण हणोइ विपण्णु ।

देहि वसंतुवि शिष्मलउ, णवि मणणइ परमण्णु ॥ २०८ ॥

शास्त्र को पढ़कर भी जो कोई विकल्प को दूर नहीं करता है वह मूर्ख है और वह निर्मल शुद्ध परमात्मा को जो सांसारिक जीवों के देहमें बसता है नहीं जानता है ॥

वोहि शिषितं सत्थुकिल, लोण पडिज्जइ एत्थु ।

तेणवि बोहुण जासु वरु, सो किं मूढ ण तत्थु ॥ २०९ ॥

लोकमें सर्व शास्त्र बोध होनेके निमित्तही पढ़ेजाते हैं—शास्त्रोंके पढ़ने से भी जिसको श्रेष्ठ बोध नहीं हुआ अर्थात् परमार्थ का नहीं जाना वह किस हेतु से मूर्ख नहीं है अर्थात् अवश्य वह अत्यन्त मूर्ख है ॥

शकखरहा जोयंतु ठिउ, अप्पि ण दिणणउ चित्तु ।

कण्णवि रहियउ पयालु जिम, पर संगहिउ बहुत्तु ॥ २१० ॥

जो कोई अक्षरों कोही दूढ़ता है और आत्मा में चित्त नहीं देता

है वह ऐसा है जैसा कोई मनुष्य बहुत सी पराल अर्थात् भूसी को जिसमें अनाज बिलकुल न हो इकट्ठी करता हो ॥

तित्थे तित्थ भमंताहिं, मूढहिं मोकखु ण होइ ।

णाण विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होइ ण सोइ ॥ २११ ॥

तीर्थ स्थानों में भ्रमण से मूढ मति को मोक्ष नहीं होसکتी है इसही प्रकार, ज्ञान रहित जीव मुनि नहीं होसکتा है ॥

णाणिहिं मूढहिं मुणिवरहिं, श्रंतरु होइ महंतु ।

देहुजि मित्तइ णाणियउ, जीवहिं भिएणु मुणंतु ॥ २१२ ॥

ज्ञानी और मूर्ख मुनि में बड़ा भारी अंतर है ज्ञानी तो जीव को शरीर से भिन्न जान कर देहको भी छोड़ना चाहता है ॥

लेणहिं इच्छइ मूढ पर, भुवणवि एहु असेसु ।

वहु विहि धम्म भिसेण जिय, दोहावि एहु विसेसु ॥ २१३ ॥

और जो मूर्ख है वह अनेक प्रकार धर्म के मिस अर्थात् बहाने से सारे जगत् को ग्रहण करना चाहता है दोनों में अर्थात् ज्ञानी और मूर्ख साधुमें यह भेद है ॥

चेला चेली पोत्थियहिं, तूसइ मूढ णिमंतु ।

एयहिं लज्जइ णाणियउ, वंधहिं हेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेली और शास्त्र में मूर्ख साधु निःसंदेह हर्ष मानता है परन्तु ज्ञानी पुरुष इसको बंधका कारण जानकर लज्जा करता है ॥

चट्टइ पट्टइ कुंडियइं, चिल्ला चिल्लियणहिं ।

मोह जणेवणु मुणिवरहं, उप्पहि पाडिय तोहिं ॥ २१५ ॥

चट्टी पट्टी औ कुंडा अर्थात् कलम दावात कागज तखती आदिक और चेला चेली यह सब मुनि को मोह पैदा करके नीचे गिराते हैं केणवि अप्पउ वंचियउ, सिरु लुंचिवि छारेण ।

सयलावि संग ण परिहरिय, जिणवरु लिंग धरेण ॥ २१६ ॥

जिसने सिरके बालों का लोच करके दिग्म्बर रूप धारण किया है परन्तु सर्व परिग्रह को नहीं छोड़ा है अर्थात् रागद्वेष जिस में विद्यमान है उसने अपने आप को ठगा है ॥

जे जिण लिंगु धरेवि मुणिय, इट्ट परिगह लिति ।

छदि करेविणु तेजि जिय, सा पुणु छदि गिलंति ॥ २१७ ॥

जो मुनि दिगम्बर लिंग धारण कर के फिर इष्ट वस्तु को अर्थात् जो वस्तु अच्छी मालूम हो उस को ग्रहण करता है वह ब्रह्मण अर्थात् कै की हुई वस्तु को फिर खाता है ॥

लाहं कितिहि कारणिण, जे सिव संगु चयति ।

खीलालगिवि तेजि मुणि, देउलु देउ ढंति ॥ ११८ ॥

लोभ वा यशकीर्ति के वास्ते जो मुनि शिवसंग को छोड़ता है अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान से डिगता है वह एक कील के वास्ते देव मंदिर को जलाता है वा ढाता है ॥

अप्पउ मण्णइ जो जिमुणि, गरुयइं गंथहिं तित्थु ।

सो परमत्थे जिणुभण्णइं, णउ वुज्झइ परमत्थु ॥ २१९ ॥

जो मुनि परिग्रह से ही अपने को बड़ा मानता है वह परमार्थ को नहीं पहचानता है परमार्थ कथन में श्रीजिनैन्द्रदेव ने ऐसा कहा है ।

वुज्झतहं परमत्थु जिय, गुरु लहु अत्थि ण कोइ ।

जीवा सयलवि वंभुपरु, जेण वियाणइं सोइ ॥ २२० ॥

जो परमार्थ को पहचानते हैं वह ऐसा कहते हैं कि जीव में छोटा पड़ा कोई नहीं है सबही जीव परमब्रह्म हैं ॥

जो भत्तउ रयणत्तयहं, तसु मुणि लक्खण एउ ।

अत्थउ कहिं मि कुडिलियइं, सो तसु करइ ण भेउ ॥ २२१ ॥

जो मुनि रत्नत्रय की भाक्ति करता है उसका यह लक्षण अर्थात् पहचान है कि वह सब जीवों को समान मानता है जीव किसी ही प्रकार का शरीरधारी हो वह उस में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है-अर्थात् यह नहीं कहता है कि यह तिर्थेच है यह मनुष्य है यह गधा है यह घोड़ा है ॥

जीवहं तिहुयणि संठियहं, मूढा भेउ करंति ।

केवल णाणइं णाणि फुडु, सयलुवि एकु भुणंति ॥ २२२ ॥

तीनों लोक में बास करने वाले जीवों में मूर्ख लोग भेदकरते हैं अर्थात् उनको नारकी, देव, मनुष्य आदिक समझते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष सर्व जीवों को ज्ञानमयी अर्थात् एकही प्रकारके समझते हैं ।

जीवा सयलवि ग्राणमय, जम्मण मरण विमुक्क ।

जीव पपसहिं सयल सम, सयलवि सगुणाहिं एक्क ॥ २१३ ॥

सपही जीव ज्ञानमयी हैं और जन्म मरण से रहित हैं अर्थात् किसी जीवका आदिअन्त नहीं है सब जीव सदासे हैं और सदा रहेंगे और जीवके प्रदेश की अपेक्षा भी सब जीव समान हैं और शुद्धगुण अर्थात् अनन्त दर्शन अनन्तज्ञान अनन्त सुख आदिक गुणों की अपेक्षा भी सब जीव एकही हैं ॥

जीवहं लक्खणु जिणवरहिं, भासिउ दंसण ग्राण ।

तेण ण किञ्जइ भेउ तहं, जइ मण जाउ विहाणु ॥ २२४ ॥

श्रीजिनेंद्रदेवने जीवका लक्षण दर्शन और ज्ञान वर्णन किया है जिसके मनमें प्रभात हुई है अर्थात् ज्ञानका प्रकाश हुआ है वह जीवों में भेद नहीं करता है अर्थात् सब को दर्शन और ज्ञानकी शक्ति वाला मानता है ॥

वम्ह हु भुवणि वसंताहं, जे णवि भेउ करंति ।

ते परमप्प पयात्तर, जोइय विमुलु मुणंति ॥ २२५ ॥

तीन लोक में बसतेहुवे परब्रह्म स्वरूप आत्माओं में जो कोई भेद नहीं करते हैं वह परमात्मा का प्रकाश करने वाले योगी सर्व जीवों को निर्मल और शुद्ध मानते हैं ॥

राय दोसवे परिहरिवि, जे सम जीव णियंति ।

ते समभाव परिहिया, लहु णिब्बाणु लहंति ॥ २२६ ॥

जो मुनि राग द्वेष आदिक विपरीत भावों को दूर करके सर्व जीवोंको समान जानतेहैं वह समभाव में स्थिर होकर शीघ्र निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं ॥

जीवहं दंसणु ग्राणु जिय, लक्खणु जाणइ जोजि ।

देह विभेए भेउ तहं, णाणिकि मणणइ सोजि ॥ २२७ ॥

जो कोई दर्शन और ज्ञान को जीवका लक्षण जानताहै वह शरीर के भेदसे जीवोंमें कैसे भेदकर सकता है अर्थात् भेद नहीं करता है ॥

देहवि भेयइं जो कुणइं, जीवहिं भेव विचिन्न ।

सो णवि लक्खणु मुणइं तहं, दंसणु ग्राणु चरिउ ॥ २२८ ॥

जो कोई शरीर के भेदसे जीवों में भेद करते हैं वह दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो आत्मा के लक्षण हैं नहीं जानते हैं ॥

श्रृंगं सुहुर्मई वादरई, विहिवसि हुंति जि वाल ।

जिय पुगु सयलवि तिचडा, सब्वत्थवि सय काल ॥ १२९ ॥

शरीर का छोटा बड़ा और बालक और वृद्ध आदिक होना यह सब कर्मों के वशसे है परन्तु निश्चयरूप अर्थात् असलियत में सर्व जीव सर्वथा सर्वकाल में एक समान ही हैं ॥

सत्तुवि मित्तुवि अप्पु परु, जीव असेसुवि एइ ।

एक्कु करेविणु जो मुणइ, सो अप्पा जाणेइ ॥ २३० ॥

शत्रु मित्र आपा पर और अन्य सब जीवों को जो एक समान मानता है वह ही आत्मा को जानता है ॥

जो एणवि मण्णइ जीव जिय, सयनवि एक्क सहाव ।

तासु ए थक्कइ भाउ सम, भवसायर जो एणव ॥ २३१ ॥

जो सब जीवों को एक स्वभावरूप नहीं मानता है उसको सम भाव नहीं होता है समभाव भवसागर से तिरनेके वास्ते नाव के समान है ॥

जीवहं भेउ जि कम्म किउ, कम्मवि जीउ ए होइ ।

जेण विभिण्णउ होइ तहं, कालु लहेविणु कोइ ॥ २३२ ॥

जीवों में जो भेद है वह कर्मों का क्रिया हुआ है परन्तु कर्म जीव नहीं होजाते हैं अर्थात् जीवसे भिन्न है क्योंकि काल लब्ध पाकर कर्म जीवसे अलग होजाते हैं ॥

एक्कु जिकरि मणविण्ण करि, मं करि वण्ण विसेसु ।

एक्के देवे जि वसइ, तिहुयणु एहु असेसु ॥ २३३ ॥

तू सब जीवों को एक समान ही मान यह मनुष्य है यह तिर्यंच है इत्यादि भेद मतकर एकही देव अर्थात् एक शुद्ध आत्मा जिस प्रकारकी है तीन लोकके जीवों को तू वैसाही जान ॥

परु जाणंतुवि परम मुण्णि, पर संसग्गु चयंति ।

पर संसग्गइं पर पयइं, लक्खइं जेण चलंति ॥ २३४ ॥

परममुनि परवस्तु को जान कर परवस्तु का संसर्ग छोड़ते हैं—और जो परवस्तु से संसर्ग करते हैं वह निशाना चूक जाते हैं ॥

अर्थात् शुद्धआत्मध्यान से गिरजाते हैं ॥

जो समभावहं बाहिरउ, ते सहु मे कर संग ।

चिंता सायारि पडहि पर, अणुविदुंभइ अंग ॥ २३५ ॥

जो कोई समभाव से रहित है उसके साथ संग अर्थात् मेल मत कर क्योंकि उनका संग करने से तू चिंता के समुद्र में पड़जावैगा और व्याकुलता प्राप्त होकर तेरा शरीरभी जलैगा ॥

भल्ला हवि ए संति गुण, जहुं संसगु खलेण ।

बइसाणरु लोहहं मिलिउ, ते पिट्टियइ घणेण ॥ २३६ ॥

दुष्ट की संगति से उत्तम गुणभी नाश होजाते हैं जैसे अग्नि भी लोहे की संगति से घण से पीटी जाती है ॥

जोइय मोहु परिच्यहि, मोहु ए भल्ला होइ ।

मोहासत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २३७ ॥

यह मोह त्यागने ही योग्य है मोह किसी प्रकार भी भला नहीं है सर्व ही संसार मोहमें आसक्त हुआ दुःख उठारहा है ॥

जे सरसे संतुह मण, विरसि कसाउ वहंति ।

ते मुण्णि भोयण धार मुण्णि, णवि परमत्थु मुणंति ॥ २३८ ॥

जो स्वादिष्ट भोजन में संतुष्ट हैं और अस्वादु भोजन में द्वेष करते हैं अर्थात् पसन्द नहीं करते ऐसे मुनिको तू भोजन गृद्धि समझ वह परमार्थ को नहीं जानते हैं ॥

रूवि पयंगा सदि मय, गयफासे णासंति ।

उलिउल गंधे मच्छ रासि, तिम अणुराउ करंति ॥ २३९ ॥

रूप में आसक्त हुआ पतंग और शब्द अर्थात् करण इंद्रिय में आसक्त हुआ हिरण और स्पर्श इंद्रिय में आसक्त हुआ हाथी और गंध में आसक्त हुआ भौंरा और रस में आसक्त हुआ मच्छ नाश को प्राप्त होता है ।

जो इय लोहु परिच्यहि, लोहु ए भल्ला होइ ।

लोहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४० ॥

तू इस लोभ का त्याग कर लोभ भला नहीं है—लोभ में ही आसक्त हुआ सारा जगत् दुःख उठा रहा है ॥

तालि अहिराणि वरि घण.वडणु, संदस्सय लुंचोडु ।

लोहहं लग्गिावि हुयवहहं, पिक्खु पडंतउ तोडु ॥ २४१ ॥

लोहे के साथ लगनेसे अर्थात् लोहे का लोभ करके आग्रीकी यह अवस्था होती है कि नीचे अहरण है ऊपर से घण पड़ता है बीचमें से संझासी ने पकड़ रक्खा है और टूट टूट कर बिंगारी अलग पड़रही हैं ॥

जोइय गेहु पारिच्चपाहि, गेहु णःभल्ला होइ ।

गेहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४२ ॥

तू इस स्नेह (प्यार मुहब्बत) का त्यागकर स्नेह भला नहीं होता है सारा जगत् नेह ही में आसक्तहुवा दुःख उठारहा है ॥

जल सिचणु पयाण्हलणु, पुण पुण पीलण दुक्ख ।

गेहहं लग्गिावि तिलणियरु, जाति सहंतउ पिक्खु ॥ २४३ ॥

तिलको तेल के साथ नेहलगानेसे इतने दुःख उठाने पड़ते हैं कि वह पानी में भिगोया जाता है पैरों से दल मलाजाता है अर्थात् इस प्रकार उसका छिलका उतारा जाता है फिर कोल्हू में डालकर बार बार पीला जाता है ॥

तेचिय धणणा तेचिय सउरिसा, तेजियंतु जियलोए ।

वोह्हदहम्मि पाडिया, तरंति जे वेव लीलाए ॥ २४४ ॥

वह जीव धन्य हैं वह जिव सत्पुरुष हैं वहही इस जीव लोक में जीते हैं जो घोवनरूपी द्रह में पडकर लीला करते हुवे निकलतं हैं अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को प्रकाशते हैं ॥

मोक्खुजी साहिउ जिणवरहिं, छंडिावि बहु विह रज्जु ।

भिक्खु भरोडा जीव तुहुं, करहि ण अप्पउ कज्जु ॥ २४५ ॥

श्रीजिनेंद्र भगवान्ने मोक्षका साधन करने के वास्ते बहुत प्रकार का राजपाट छोड़ा तू भिक्षा से पेट भरने वाला अर्थात् कंगाल होकरभी अपना कार्य अर्थात् मोक्ष का साधन क्यू नहीं करता है ॥

पावहि दुक्खु महंत तुहुं, जिय संसार भमंतु ।

अट्ठवि कम्मइं ण्हलिवि, वच्चहि मोक्खु महंतु ॥ २४६ ॥

तूने संसार में भ्रमण करके महान् दुःख उठाये हैं अब तू
आठकर्मों का नाश करके परमपद अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कर ॥

जिय अणु मित्राविदुक्खडा, सहण ण सक्काहि जोइ ।

चउगइ दुक्खइं कारणइ, कम्मइ कुणहिं कि तोइ ॥ २४७ ॥

जो तू थोड़ासा दुःख भी नहीं सह सकता है तो तू कर्मों को
क्युं करता है जो चारों गति के दुःखों के कारण हैं ॥

धंधइ पडियउ सयलु जगु, कम्मइं करइ अयाणु ।

मोक्खहिं करणु एक्कु खणु, णवि चिंतइ अप्पाणु ॥ २४८ ॥

मूर्ख जीव सारे जगत् के धंधों में पड़कर कर्म उपार्जन करता है
परन्तु अपनी आत्मा का ध्यान एक क्षणमात्र के वास्ते भी नहीं
करता है जो मोक्षका कारण है ॥

जो णिहिं लक्खइ परिभमइ, अप्पा दुक्ख सहंतु ।

पुत्त कलत्तइ मोहियउ, जावण णाणु फुरंतु ॥ २४९ ॥

जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है वह दुःख उठाता
हुवा भ्रमता रहता है—जिसका ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ है वह पुत्र
और कलत्र में मोहित रहता है अर्थात् आत्मा को नहीं पहचान
सक्ता है ॥

जीव म जाणहिं अप्पणउ, घरु परियणु तणु इट्ठु ।

कम्मायत्तउ कारिमउ, आगमि जो इहि दिट्ठु ॥ २५० ॥

हे जीव तू घर परिवार शरीर और मित्रको अपना मत जान
यह सब कर्मों के उपजाये हुवे हैं शास्त्र के जाननेवालों ने इसही
प्रकार देखा है ॥

मोक्खु ण पावहिं जीव तुहुं, घरु परियणु चिंतंतु ।

तो वरि चिंताहि तउ जितउ, पावहिं मोक्खु महंतु ॥ २५१ ॥

हे जीव घर परिवार की चिंता में तुझको मोक्ष प्राप्त नहीं हो-
सक्ता है इस कारण तू तपकी चिंता कर जिससे महान् मोक्षकी प्राप्ति हो

मारिवि जीवइं लक्खडा, जं जिय पाउ करीसि ।

पुत्त कलत्तइं कारणिणु, तं तुहुं एक्कु सहीस ॥ २५२ ॥

पुत्र कलत्र के वास्ते जो तू लाखों जीवों को मारता है और
पाप कमाता है उसका फल तुझको अकेलाही भोगना पड़ेगा ॥

मारिवि चूरिवि जीवड़ा, जं तुहु, दुक्ख करीसि ।

ते तहं पासि अणंत गुणु, अवसइं जीव लहीसि ॥ २५३ ॥

हे जीव जीवों को मारकर और चूरकर जो तू दुःख देता है उससे अनन्त गुणा दुःख तुझको अवश्य सहना पड़ेगा ॥

जीव वहं तहं णरयगइ, अभय पदाणं सगु ।

वे पहजवला दरिसिया, जहिं भावइ तहिं लगु ॥ २५४ ॥

जीव की हिंसा करने से नरकगति होती है और अभयदान देनेसे अर्थात् अहिंसा व्रत धारण करने से स्वर्ग होता है—दोनों पंथ प्रकट रूप दीखते हैं जो अच्छा लगे उसही में लग ॥

मूढा सयलुवि कारिमउ, भुल्लउ मा तुस कंढि ।

सिवपय णिम्मलि करहि रइ, परु परियलु लहु छंढि ॥ २५५ ॥

हे मूर्ख तू सब कामों में भूलाहुवा है तुस अर्थात् छिलका इकट्ठा मतकरतू निर्मल शिवपद में अनुरागकर और घर परिवारको छोड़दे

जाइये सयलुवि कारिमउ, णिकारिमउ ण कोइ ।

जीवें जंतें कुडिण गयइ, उपाडिच्छंदा जोइ ॥ २५६ ॥

संसार के सब कामों में अविनाशी अर्थात् सदारहने वाला कोई कार्य नहीं है दृष्टान्त रूप देखा कि मरणपर यह शरीर भी जीव के साथ नहीं जाता, है ॥

देउलु देउवि सत्य गुरु, तित्युवि वेउवि कव्वु ।

वत्युजु दीसइ कुमुभियउं, इंधणु होसइ सब्ब ॥ २५७ ॥

मंदिर, प्रतिमा, शास्त्र, गुरु, तीर्थ, वेद, काव्य और जो कुछ फल फूल इस संसार में दीखता है वह सब ईंधन होजायगा अर्थात् नाशको प्राप्तहोजायगा भावार्थ नित्य कोई वस्तु नहीं रहैगी ॥

इक्कु जि मिळ्ळिवि वंभुपरु, भुवणुवि एहु असेसु ।

पुहमिहि णिम्मिउ भंगुरउ, एहउ बुज्झवि सेसु ॥ २५८ ॥

एक परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के सिवाय जगत में अन्य जो जो दशा देखने में आती है वह सब बिनाशिक है तू इस प्रकार समझ ॥

जे दिदुठा सू रुग्गमणि, ते अंधवाणि ण दिदुठ ।

तिं कारणि वढ धम्मु करि, धणि जोव्वणिका तिह ॥ २५९ ॥

सूर्य के उदय समय जो प्रकाश होता है वह अन्त में अर्थात् संध्या समय नहीं रहता है इस कारण तू उत्तम धर्म का सेवन कर धन यौवन में क्या रक्खा है ॥

धम्मु ण संचिउ तउ ण किउ, रुक्खे चम्म मएण ।

खज्जवि जरउहेहियए, एरइ पडिण्वउ तेण ॥ २६० ॥

जो कोई धर्म संचय नहीं करता है और तप नहीं करता है उसके शरीर का चमड़ा वृक्षकी समान है अथवा वह चमड़े का वृक्ष है वह अभक्ष भक्षण करके निशंक प्रव्रतता है और नरक में पड़ता है ॥

अरि जिय जिणएण भत्ति करि, सुहि सज्जणु अवहेरि ।

ते वप्पेणवि कज्जणवि, जो पाइइ संसारि ॥ २६१ ॥

अरे जीव तू जिनेन्द्र के चरणोंकी भक्ति कर और मित्र कलत्र आदिक को छोड़दे इन मित्र आदिक से कुछभी प्राप्ति नहीं है वह संसार में ही डुबोने वाले हैं ॥

विसयहं कारणि सव्वु जणु, जिम अनुराउ कोइ ।

तिम जिण भासिए धम्म जइ, एउ संसारि पडेइ ॥ २६२ ॥

संसार के सर्व जीव विषयों के कारणों में जैसा अनुराग करते हैं यदि ऐसा अनुराग श्रीजिनेन्द्र भाषित धर्म में करें तो संसार में न पड़ें ॥

जेण ण विणएउ तवयरण, गिग्गमलु चित्त करोवि ।

अप्पा वंचिउ तेण पर, माणुस जम्मु लहेवि ॥ २६३ ॥

जिसने निर्मलचित्त होकर तपश्चरण नहीं किया उसने मनुष्य जन्म पाकर अपने आपको ठगा है ॥

ए पंचिदिय करहड़ा, जिय मोक्कला मचारि ।

चरिवि असेसुवि विषय वणु, पुणु पाडहिं संसारि ॥ २६४ ॥

हे जीव तू इन पंच इन्द्रिय रूप ऊंटों को स्वच्छन्द मतचरा अर्थात् इन्द्रियोंको स्वच्छन्द होकर विषय भोग-मत भोगने दे वह इन्द्रियां विषयों को भोगकर तुझको संसार में गिरादेगी ॥

जोइय विसमी जोयगइ, मणु संठवण ण जाइ ।

इंदिय विसय जि सुक्खड़ा, वलि वलि तित्थु जि जाइ ॥ २६५ ॥

हे जोगी जोगकी गति बहुत कठिन है मन स्थिर नहीं होता है-
मन इन्द्रियों के विषय सुखों पर बल बल जाता है अर्थात्
मोहित होता है ॥

विसय मुहइ वेदिवहडा, पुणु दुक्खहं परिवाडि ।

भुरलउ जीव मवावि तुहुं, अप्पुणु खंधि कुहाडि ॥ २६६ ॥

विषय सुख भोगने से फिर दुःखके परिवार को पालना है अर्थात्
विषय सुख भोगने का फल बारबार दुःख उठाना है हे मूर्ख जीव
तू अपने कंधेपर आप कुहाड़ा मतमार ॥

संता विसय जु परिहरइ, वलि किज्जउं हउं तासु ।

सो दइवेण जि मुंडियउ, सीसु खुडिल्लउ जासु ॥ २६७ ॥

जो संत पुरुष विषयों को छोड़ते हैं मैं उनपर किस प्रकार बलबल
जाऊं अर्थात् वह धन्य है-जिसके शिरपर बाल नहीं होते हैं वह तो
आपसे आपही मुंडा हुआ है इसही प्रकार चौथे काल में श्री अरि-
हंत देवोंके उपदेशसे विषय कषायों को छोड़कर जो मुनि होते हैं
उनका तो सहज ही मुनि होना है परन्तु जो इस पंचम कालमें वि-
षयों को त्यागते है उनका आश्चर्य है वह धन्य है ॥

पंचहं णायकु वसि करहु, जेण हुंति वसि अणण ।

मूलवि णडइ तरुवरहं, अवसइ सुक्कहिं पणण ॥ २६८ ॥

पांच इन्द्रियों का जो नायक है अर्थात् मन उसको तू बशकर
जिसके बश होने से सब इन्द्रियां बश में होजाती हैं जैसे कि वृक्ष
की जड़ काटनेसे सारा वृक्ष सूख जाता है ॥

विसयासत्तउ जीव तुहुं, कित्तिउ कालु गमीस ।

सिवसंगमु करि णिच्चलउ, अवसइं मोक्खुजहीस ॥ २६९ ॥

हे जीव विषय भोगों में आसक्त हुवे तुझ को बहुत काल
व्यतीत होगये हैं अबतू निश्चल होकर शिव संगमकर अर्थात्
शुद्ध आत्मा का ध्यान कर जिससे तुझको अवश्य मोक्ष की
प्राप्ति हो ॥

इहु शिवसंगमु परिहरिवि, गुरुवड कहिवि मजाहि ।

जे सिवसंगमि लीणणवि, दुक्खु सहंता चाहि ॥ २७० ॥

शिव संगम अर्थात् शुद्ध आत्मध्यान को छोड़कर हे शिष्य

तू और कहीं मतजा अर्थात् अन्यकिसी बात में चित्त मत लगा क्योंकि जो आत्मध्यान में लीन नहीं होते हैं वह दुःखही सहते हैं ॥

कालु अण्णइ अण्णइ जिय, भवसायरुवि अण्णतु ।

जीवें विरिण्ण पत्ताइं, जिणुसामिउं सम्मत्तु ॥ २७१ ॥

काल भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है और संसारसागर अनन्त है परन्तु श्रीजिनेंद्र देव और सम्यक्त्व का पता जीवके बिना और कहीं न लगा अर्थात् सारे जगत् को ढूँढ मारो परमात्मा और सम्यक्त्व यह दोवातें जीवकेही लक्षण में मिलेंगी अन्य कहीं भी नहीं मिलेंगी इसकारण आत्मध्यानही में लगना चाहिये ॥

घर वासउ मा जाणि जिय, दुक्किय वासउ एहु ।

पासु कयंतें भंडियउ, अविचलु णिसिंदेहु ॥ २७२ ॥

हे जीव घरकावाभ अर्थात् स्त्री पुत्र आदिक में रहकर घर बसाना जो है इस को तू इस के सिवाय और कुछ मत जान कि यह निःसंदेह एक अचल फांसी तेरे टांगने को गाड़ी गई है इस वास्ते घर बास छोड़ना योग्य है ॥

देहुवि जेत्यु ण अण्णणउ, तर्हि अण्णणउ किं अण्णणु ।

परकारणि म णगरुव तुहुं, सिव संगमु अवगण्णु ॥ २७३ ॥

जब देही अर्थात् शरीर भी अपना नहीं है तब अन्य कौन पदार्थ अपना हो सक्त है अर्थात् कोई पदार्थ अपना नहीं है इस कारण हे उत्कृष्टजीव तू परके कारण शिव संगम अर्थात् शुद्ध आत्मध्यान का निरादर मतकर अर्थात् आत्मध्यानको मतछोड़ ॥

कारि सिव संगमु एकुपर, जर्हि पा विज्जइ सोक्खु ।

जो इय अण्णणु म चिंति तुहुं, जेण ण लब्भइ मोक्खु ॥ २७४ ॥

तू एक ही से शिव संगम कर अर्थात् एक शुद्ध आत्मा का ही ध्यान रख जिससे तुझको सुखकी प्राप्ति हो अन्य किसी बस्तु की चिंता मतकर क्योंकि अन्य पदार्थकी चिंता करने से तुझको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ॥

वलि किउ माणुस जम्मडा, देक्खं तहं पर सारु ।

जइ उट्ठभइ तो कुहइ, अह उज्झइ तोच्छाक ॥ २७५ ॥

मनुष्य शरीर के बलहारी, जो देखने में अति सुंदर है परन्तु यदि इसका ढकाढोल खोल दिया जावे तो अति घिणावना है और यदि इसको आग लग जावे तो राख हो जाती है ॥

उच्चलि चोप्पहि चेत्ठकरि, दोहि सु मिट्ठा हार ।

देह सयल शिरत्थ गय, जह दुज्जणि उवयार ॥ २७६ ॥

देहको धोना अर्थात् कुरला करना हाथ धोना और चोपड़ना अर्थात् तेल फुलेल लगाना और कुंकुमआदिक लगाना मीठा भोजन देना यह सब निरर्थक है जैसा कि दुर्जन का उपकार करना व्यर्थ होता है ॥

जेहउ जज्झरु गुरयघरु, तेहउ जोइय काउ ।

गरय शिरंतक पूरियउ, किम किज्जइ अगुराउ ॥ २७७ ॥

जैसे क्षाजरा अर्थात् छिद्र सहित बिष्टा का पात्र है जिसमें से बिष्टा गिरता रहै एसाही यह शरीर है जिसमें से मलमूत्र आदिक निकलता रहता है—ऐसे शरीर के साथ कैसे अनुराग किया जावे ॥

दुक्खइं पावइं अमुच्चियहं, तिहुयणि सयलइं लेवि ।

एयहि देहु विणिम्मियउ, विहिण वइरु मुणेवि ॥ २७८ ॥

विघना अर्थात् कर्मों ने जीव के साथ बैर करके समस्त दुःख तथा समस्त पाप और समस्त अज्ञानि पदार्थ इकट्ठे करके यह शरीर बनाया है ॥

जो इय देहु घिणावणउ, लज्जहि कियण रमंतु ।

णाणिय धम्म हरइ करहि, अप्पा विमलु करंतु ॥ २७९ ॥

हे ज्ञानी ऐसी घिणावणी देहके साथ प्रीति करने में लज्जा कर तू इससे क्यूँ रमता है इसको छोड़ और अपनी आत्माको निर्मल करने के अर्थ धर्म कर ॥

जो इय देहु परिच्चयहि, देहु ण भल्ला होइ ।

देह विभियणउ णाणमउ, सो तुहुं अप्पा जोइ ॥ २८० ॥

यह जो देह है इस का तू त्याग कर, देह भली नहीं है देह से भिन्न जो ज्ञानमयी आत्मा है उसही की तू खोज कर ॥

दुक्खइं कारण मुणिवि मणि, देहुवि एहु चयंति ।

जित्थु ण पावहिं परम सुहु, तित्थु कि संतवसंति ॥ २८१ ॥

सत्पुरुष देह को दुःख का कारण जानकर देहकी ममत्व को छोड़ते हैं जिसमें परमसुख की प्राप्ति न हो उसमें सत्पुरुष कैसे रहें अर्थात् नहीं रहते हैं ॥

अप्पा यत्तउ जं जि सुहु, तेण जि करि संतोसु ।

पर सुहु वह चिंतंतयहं, हियइ ण फिट्ठइ सोसु ॥ २८२ ॥

तू अपने आत्मीक सुख में संतोषकर पर पदार्थ से जो सुख उत्पन्न होता है उस से तृष्णा दूर नहीं होती है ॥

अपपहं णाणु परिच्चइवि, अणुण ण अत्थि सहाउ ।

एहु जाणेविणु जोइयहो, परह म वंधहु राउ ॥ २८३ ॥

आत्मा ज्ञान स्वभाव है सिवाय इसके उसका और कोई स्वभाव नहीं है ऐसा जानकर हे योगी अन्य किसी पदार्थ से तू रागमतकर ॥

विसय कसायहिं मण सलिलु, णवि डहुलिज्जइ जासु ।

अप्पा णिम्मलु होइ लहु, वह पच्चक्खु वि तासु ॥ २८४ ॥

जिसका मन विषय कषाय में नहीं डोलता है अर्थात् संकल्प विकल्प से रहित है उसको सम्यक्तरूप नेत्रों से अपना शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष नजर आता है ॥

अप्पा परहं ण मेलविउ, मणु मारिवि सहसत्ति ।

सो वह जोपं किं करइ, जासु ण एही सत्ति ॥ २८५ ॥

अपनी आत्मा को परपदार्थ में न लगाना और समाधि रूप हाथियार से मनको मारना यह काम जिससे नहीं होसक्ते हैं वह योगी बनकर क्या करेगा अर्थात् उसका योग वृथा है ॥

अप्पा मिल्हिवि णाणुमउ, अणुणजि भायहिं भाणु ।

वह अणुणुण विरंभि यहं, कउ तहं केवल णाणु ॥ २८६ ॥

अपनी ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अज्ञानी पर पदार्थ का अवलम्बन करके ध्यान करता है अर्थात् पर पदार्थ में ध्यान लगाता है उसको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भावार्थ जो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं करता उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सक्ता है ॥

सुणणउ पउ भायंताहं, वालीवालि जोइयडाहं ।

समरस भाव परेण सह, पुण्यं ण पाउवि जाहिं ॥ २८७ ॥
जो योगी पुण्य पापसे रहित है और शुद्ध आत्माका ध्यान
शुभ अशुभ विचार से रहित होकर करते हैं वह धन्य हैं मैं उनपर
बलिहारा जाऊं ॥

उव्वासि वसिया जो करइ, वसिया करइ जो सुणु ।
बलि किज्जउ तसु जोइयहं, जासु ण पाउ ण पुण्य ॥ २८८ ॥
जो उजड़े हुवे को बसाता है और बसे हुवे को उजाड़ता है अ-
र्थात् अपनी आत्मामें शुद्ध स्वभाव को प्राप्तकरता है और राग-
द्वेषादिक भावों को दूरकरता है और जिसके पाप हैं न पुण्य है
ऐसे योगीपर मैं कैसे बलिहार जाऊं अर्थात् वह योगी धन्यहैं ।

तुइइ मोहु तढात्ति जहिं, मणु अत्यवणु होजाइं ।
सो सामिय उव्वासु कहि, अण्णें देवें काइं ॥ २८९ ॥
हे स्वामी ऐसा उपदेश कह जिससे तुरंत मोह दूटजावे और मन
स्थिर होजावे अन्य किसी देव आदिक से क्या प्रयोजन है अर्थात्
हमारा प्रयोजन जो मुक्ति प्राप्त करने का है वह किसी देव आदिक
से पूरा नहीं होसक्ता है मुक्ति तो मोह के दूरहोने और मन के
स्थिरहोने से ही प्राप्तहोसक्ती है इसकारण उस ही का उपदेश कर ।

णासवि णिग्गउ सासढा, अंवरि जित्थु विलाइ ।
तुइइ मोहु तढात्ति तहिं, मणु अत्यवणु होजाइ ॥ २९० ॥
जहाँ अर्थात् जिस ध्यान में नाक से निकलनेवाला सांस
तालूरंध्र (दशवां द्वार) से निकलने लगता है उस ध्यान में मोह
तुरंत ही दूर होजाता है और मन स्थिर होजाता है—(ध्यान का
विषय अन्य ग्रन्थों से पढ़ना चाहिये तब यह कथन समझ में आवैगा)

मोहु विलिज्जइ मणु मरइ, तुइइ सामुण्णि सामु ।
केवलणाणुवि परिणवइ, अंवरि जाहं णिवासु ॥ २९१ ॥
जिसका निज शुद्ध आत्मामें निवास है अर्थात् जो कोई अपनी
आत्मा के ही ध्यान में मग्न है उसका मोह नाश होजाता है, मन
मरजाता है अर्थात् स्थिर होजाता है और नाक से सांस लेना भी
दूटजाता है अर्थात् सांस तालूरंध्र से निकलता है उस ही को
केवल ज्ञानहोता है—और मुक्ति प्राप्तहोती है ॥

जो आयासहि मंगु धरइ, लोयालोय पमाणु ।

तुइइ मोहु तडत्ति तसु, पावइ परहं पवाणु ॥ २९१ ॥

जो कोई आत्मा को आकाश के समान लोक और अलोक के बराबर अपने मनमें धारण करता है उसका मोह तुरंत दूटजाता है और परमपद प्राप्त होता है—भावार्थ जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है पर द्रव्य से भिन्न है और लोकालोक में व्याप्त है इसी प्रकार आत्मा भी स्वच्छ और निर्मल है और सर्वज्ञ होने के कारण उसका ज्ञान लोकालोक में फैलता है इस हेतु जो कोई आकाश के समान अपनी जीवात्मा का विचार करता है वह मोहका नाश करता है ॥

देहि वसंतुवि णवि मुण्डिउ, अप्पा देउ अणंतु ।

अंवरि समरासे मणु धरिवि, सामिअ णट्टु णिंभंतु ॥ २९३ ॥

हे स्वामी मैंने वृथा काल गंवाया और अपनी देहमें बसती हुई अनन्तशक्तिवान् आत्मा को न जाना और आकाश के समान समता भाव मनमें धारण न किया ॥

सयलवि संग ण भेल्लिया, णवि किउ उवसम भाउ ।

त्तिवपय मणुवि मुण्डिउ णवि, जहि जोएइ अणुराउ ॥ २९४ ॥

घोरुण चिणणउ तवयरणु, जंणिय वोहइंसारु ।

पुण्णवि पाउवि दट्टु णवि, किम छिज्जइ संसारु ॥ २९५ ॥

सर्वप्रकारके परिग्रह को दूर नहीं किया और न उपसमभाव धारण किया और मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जिससे योगी जन अनुराग करते हैं नहीं जाना और वह तपश्चरण नहीं किया दुर्द्धरपरीसह काजीतना जिसका चिह्न है और जो सारभूत है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का असली कारण है—और पुण्य और पाप को नष्ट नहीं किया तब यह संसार परिभ्रमण कैसे दूर हो ॥

दाणु ण दिणणउ मुण्डिउरहं, णवि पुज्जिउ जिण्णणाहु ।

पंच ण वंदिय परमगुरु, किम होसइ तिवलाहु ॥ २९६ ॥

मुनिको दान नहीं दिया और श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजा नहीं की और पंचपरमेष्ठी की वंदना-नहीं की तब मोक्ष सुखका लाभ कैसे होगा ॥

अद्दुम्मीलिय लोयणइ, जोउ किञ्चं पियएहि ।

एम्ह लव्मइ परमगइ, खिचिंताहि ठियएहिं ॥ २९७ ॥

आधी आंख खुले रखने से वा आंख विल्कुल बंदकरलेने से परम पदकी प्राप्ति नहीं होती है वह तो चिन्ता के दूर होने से ही प्राप्तहोता है-भावार्थ ध्यान करने के समय आधी आंख उघाड़कर वा सारी आंख मूंदकर बैठजाने से क्याहोता है-जबतक चिन्ता दूर नहीं छुई है ॥

जोइय मेल्लहि चित जइ, तो तुइइ संसारु ।

चिता सत्तउ जिणवरावि, लइइ ए हंवाचारु ॥ १९८ ॥

यदि तू चिन्ता को छोड़देगा तो तेरा संसारपरिभ्रमण दूर होजायगा श्रीजिनेंद्रभगवान् कोभी संसार अवस्था में जबतक चिंताका सद्भाव रहा तबतक आत्मस्वरूप को प्राप्त न होसके ॥

जोइय दुम्मइ कवण तुहुं, भव कारणि ववहारि ।

बंभु पंचहि जो रहिउ, सोजाणिविमणु मारि ॥ १९९ ॥

हे जीव तुझ में कैसी मूर्खताई है कि संसार में परिभ्रमण करने का कारण जो व्यवहार है उसमें तू लगता है तू सर्वप्रकार के प्रपंच से रहित अर्थात् शुद्ध ब्रह्मको जान और अपने मन को मार अर्थात् स्थिर कर ॥

सब्बहिं रायहिं छह रसहिं, पंचहिं रूवहिं जंतु ।

चिनु शिवारिवि भाइ तुहुं, अण्पा देउ अणंतु । ३०० ॥

सर्वप्रकार के राग, षट्तरस, पंच प्रकार के रूप को चित्त में से दूर करके तू अपनी आत्मारूपी अनन्त देव का ध्यान कर ॥

जेण सक्कें भाइयइ, अण्पा पइ अणंतु ।

तेण सक्कें परिणवइ, जहं फलिहउ मणि मंतु ॥ ३०१ ॥

यह अनन्त आत्मा जिस स्वरूप का ध्यान करती है तिसही रूप परिणव जाती है अर्थात् उसही रूप होजाती है जैसे फटिक मणि के साथ जिस रंग की डांक लगा दीजावे वैसाही रंग मणि का हो जाता है ॥

एहु जो अण्पा सो परमण्पा, कम्म विसेसें जायउ जण्पा ।

जावहि जाणइ अण्पे अण्पा, तावइं सो जी देउ परमण्पा ॥ ३०२ ॥

यह जो आत्मा है यह ही परमात्मा है कर्मों के बशसे परा-

धीन होरहा है और जब अपनी आत्मा को ज्ञान लेता है तब ही वह परम देव होजाता है ॥

जो परमप्पा गणमउ, सो हउ देउ अणंतु ।

जो हउ सो परमप्पु परु , एहउ भावि णिअंतु ॥ ३०३ ॥

जो परमात्मा ज्ञानमयी है वह ही अनन्त देव है उसही परमात्मा को तू निःसंदेह अनुभवन कर ॥

णिम्मल फलिहं जेम जिय, भिणउ परकिय भाउ ।

अप्प सहावहं तेम मुणि, सयलुवि कम्म सहाउ ॥ ३०४ ॥

जिस प्रकार निर्मल फटिक मणि डांक के लगने से डांक के रंग को ग्रहण करलेती है परन्तु असलियत में वह शुद्धही होती है इस ही प्रकार तू अपनी आत्मा को जान कि कर्मों के कारण उस का विपरीत भाव होरहा है असल में आत्मा शुद्धही है ॥

जेम सहावें णिम्मलउ, फलिहउ तेम सहाउ ।

भीतए मइलु म मणिए जिय, मइलउ देखिखि काउ ॥ ३०५ ॥

जिस प्रकार फटिक मणि निर्मल है इसही प्रकार आत्मा निर्मल है तू शरीर को मैला देखकर अपनी आत्मा को मैला मत मान ॥

रत्ते वत्ये जेम वहु, देहु ण मणणइ रतु ।

देहें रत्तें णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ रतु ॥ ३०६ ॥

जिएणें वत्यें जेम वहु, देहु ण मणणइ जिएणु ।

देहें जिएणें णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ जिएणु ॥ ३०७ ॥

वत्यु पणणइ जेम वहु, देहु ण मणणइ णट्टु ।

देहें णट्टें णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ णट्टु ॥ ३०८ ॥

भिणणउ वत्यु जि जेम जिय, देहहो मणणइ णाणि ।

देहु विभिणणउ णाणि तहं, अप्पहं मणणइ जाणि ॥ ३०९ ॥

जिस प्रकार लालवस्त्र पहने हुवे मनुष्य का शरीर लाल रंग का नहीं समझा जाता है इसही प्रकार ज्ञानी जन लालरंगका शरीर देखकर आत्माको लालरंगकी नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार जीर्ण अर्थात् बोदे पुराने वस्त्रको देखकर शरीर जीर्ण नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहको जीर्ण देखकर आत्माको जीर्ण नहीं मानता है ॥

वस्त्रके नाश होजाने से जिस प्रकार देहका नाश होना नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहके नष्ट होजाने से आत्माका नष्ट होना नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष वस्त्रको देहसे जुदा मानता है इसही प्रकार ज्ञानवान् आत्माको देहसे भिन्न जानताहै ॥

एतद्गतुण जीवह तुज्भु रिउ, दुक्खं जेण जणेइ ।

सो, परजाणहि मित्तु तुहु, जो तणु पहु हणेइ ॥ ३१० ॥

हे जीव यह शरीर तेरा वैरी है क्योंकि दुःखों को उपजाता है इस कारण जो कोई तेरे शरीर को हनन करता है मारताहै उस को तू अपना मित्र समझ ॥

उदयहं आणिवि कम्म मइ, जं भंजेव्वउ होइ ।

तं सइं आणिवि खविउ मइ, सो परलाहुजि कोइ ॥ ३११ ॥

महातपस्वी योगी जन पूर्व संचित कर्मों को अपने आत्मीक बलसे उदय में लाकर नष्ट करते हैं—वही कर्म यदि आपही उदय में आकर नष्ट हो जावै तो बहुतही भली बात है अर्थात् कर्मके उदय आनेपर और किसी प्रकारका कष्ट होनेपर आनन्द मानना चाहिये कि इस प्रकार यह कर्म जो उदय आगयाहै अपना फल देकर नष्ट होजावेगा कर्म के उदय से जो कष्ट आवै उसमें क्लेश नहीं मानना चाहिये ॥

गिण्डुर वयणु सुणेवि जिय, जइ मणि सहण ण जाइ ।

तो लहु भावहिं वंसु परु, जं मणु भत्ति विलाइ ॥ ३१२ ॥

हे जीव यदि तेरा मन छोटे वचनों को नहीं सह सकता है तो परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन होजा जिससे तेरा मन आनंदित होजावै ।

लोउ विलक्खणु कम्म वसु, इत्थु भवंतरी एइ ।

चोज्जु किइहु जइ अप्पि ठिउ, इत्थि मि मवि ण पढेइ ॥ ३१३ ॥

कर्मों के बश होकर संसारी जीवों के नाना प्रकार के भेद होरहे हैं अर्थात् कोई पशु है कोई मनुष्य है कोई धनाढ्य है कोई कंगाल है इत्यादिक—और कर्मों के ही कारण यह जीव संसार में रहता है—यदि यह जीव अपनी आत्मा में स्थिर होजावे अर्थात् कर्मों का

नाश कर देवै तो इस को संसार में रहना न पड़े इसमें कोई आ-
श्रय की बात नहीं है ॥

अवगुण गहणइ महु तणइ, जइ जी वह संतोसु ।

ते तहं सुक्खहं हेउ हउ, इउ मण्णवि चइ रोसु ॥ ३१४ ॥

जो मेरे अवगुणों को ग्रहण करते हैं अर्थात् मेरी बुराई करते हैं
उनको मेरी बुराई करने में आनन्द आता है इस कारण मैं उनके
आनन्द का हेतु हुआ अर्थात् मेरे कारण उनका उपकार हुआ
ऐसा मान कर और रोष अर्थात् क्रोध को दूर करके संतोष ग्रहण
करना चाहिये ॥

जो इय चिंति म किंपि तुहुं, जइ वीहिउ दुक्खस्स ।

तिल तुस मित्तुवि सल्लहा, वे यण करइ अक्खस्स ॥ ३१५ ॥

मोक्खु म चिंताहि जोइया, मोक्खु ण चिंतिउ होइ ।

जेण णिवद्धउ जीवडउ, मुक्खु करीत्तइ सोइ ॥ ३१६ ॥

यदि तू दुःख से डरता है तो किसी प्रकार की भी चिंता मतकर
अर्थात् चिंता को छोड़ जैसे जरासा कांटा भी दुःखदाई होता है
ऐसेही जरासी चिंता भी दुःखदाई होती है—

हे योगी तू मोक्षकी भी चिंता मतकर क्योंकि चिंता से मोक्ष
नहीं मिलता है—जिसने जीव को बांध रक्खा है उस ही से तू
जीव को छुड़ा भावार्थ—चिंता को दूर कर ॥

सयल वियप्पहं जो विलउ, परम समाहि भणंति ।

तेण सुहासुह भावडा, मुण्णि सयलावि भेत्तंति ॥ ३१७ ॥

समस्त विकल्पों से रहित होने को परम समाधि कहते हैं इस
कारण मुनि महाराज समस्त शुभ अशुभ भावों का त्याग करते हैं

परम समाहि महा सराहि, जे वुद्धुहि पइसेवि ।

अप्पा थक्कइ विमलु तहं, भव मल जांति वहेवि ॥ ३१८ ॥

जो कोई परम समाधि रूप महा सरोवर में सर्वांग डूबता है
अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान में लीन होता है वह संसार रूपी मैल को
धोकर शुद्ध आत्मा होजाता है ॥

घोरु करंतुंवि तवयरणु, सयलावि सत्य मुणंतु ।

परम समाहि विवज्जियड, णवि देक्खइ सिउसंतु ॥ ३१९ ॥

जो घोर तपश्चरण करता है और जिसने सब शास्त्र भी पढ़ लिये हैं परन्तु जिसमें परम समाधि नहीं है तो वह शिव संत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माको नहीं देखसक्ता है-भावार्थ मोक्ष नहीं पासक्ता है ॥

विसय कसाय विणिइलिवि, जो ण समाहि करंति ।

ते परमपण्हं जोइया, णवि आराहय हुंति ॥ ३१० ॥

जो विषय कषाय को नाश करके परम समाधि को नहीं करते हैं वह योगी परमपद की आराधना करनेवाले नहीं हैं ॥

परम समाहि धरेवि मुणि, ले परवंभु ण जंति ।

ते भव दुक्खइं बहु विइइं, कालु अणंतु सहंति ॥ ३११ ॥

जो मुनि परम समाधि लगाकर परमब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं करते हैं वह बहुत कालतक बहुत प्रकार के दुःखों को सहते रहते हैं अर्थात् संसार में भ्रमते रहते हैं ॥

जाम सुहासुह भावडा, णवि सयलवि तुटंति ।

परम समाहि ण ताम मणि, केवलि एम् भणंति ॥ ३२२ ॥

जयतक सर्व शुभाशुभ भाव दूर नहीं होजाते हैं तबतक परम समाधि नहीं होती है ऐसा श्री केवली भगवान् ने कहा है ॥

सयल वियप्पहं तुट्टहं, सिवपिय मग्गि वसंतु ।

कम्म चउकइं विलयगइ, अप्पा होइ अरहंतु ॥ ३२३ ॥

सर्वप्रकार के विकल्प को दूर करके और मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके चार घातिया कर्मों का नाश करके यह आत्मा अर्हत होजाती है-अर्थात् केवल ज्ञान और परमानन्द प्राप्तहोजाता है ॥

केवल णाण्हं अणवरउ, लोयालोउ मुणंतु ।

णियमेंइं परमाणंद मउ, अप्पा होइ अरहंतु ॥ ३२४ ॥

यह आत्माही अर्हत पदको प्राप्त करती है और आवरण रहित केवल ज्ञान से लोक अलोककी सर्व वस्तु को जानती है और परमानन्दमयी है ॥

जो निणु परमाणंद मउ, केवल णाण सहाउ ।

सो परमपणउ परमपउ, सो निय अप्प सहाउ ॥ ३२५ ॥

श्रीजिनैन्द्र भगवान् परमानन्दमयी और केवल ज्ञान सुभाव के

धारी हैं वहही उत्कृष्ट परमपद जीवात्माका सुभाव है अर्थात् आत्मा का असली सुभाव वही है जो परमात्माका है और आत्माही परमात्मपदको प्राप्त होकर जिन बनजाती है ॥

जीवा जिणवर जो मुण्ड, जिणवर जीव मुण्ड ।

सो समभाव परिद्वियउ, लहु णिब्बाणु लोहइ ॥ ३२६ ॥

जो कोई पुरुष जीवको जिनेंद्र देव मानता है और जिनेंद्र भगवान् को जीव मानता है अर्थात् यह समझता है कि संसारी जीव ही शुद्ध होकर जिनेंद्र देव होजाता है वह पुरुष समभाव में स्थित हुवा शीघ्र ही निर्वाण पदको प्राप्त करता है ॥

सयलहं कम्महं दोसहंवि, जो जिण देउ विभियणु ।

सो परमप्य पयासु तहुं, जोइय णिय में मयणु ॥ ३२७ ॥

सर्व कर्मों और दोषों से रहित श्रीजिनेंद्रदेव को ही हे योगी तू परमात्म प्रकाश समझ ॥

केवल दंसण णाण सुहु, वीरेंउ जोजि अणंतु ।

सो जिणु देउ जि परम मुण्णि, परम पयासु मुणंतु ॥ ३२८ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य इस प्रकार अनन्त चतुष्टय के धारी श्रीजिनेंद्रदेव ही परम मुनि हैं और वह ही परात्मा प्रकाश हैं ॥

जो परमप्यउ परमपउ, हरिहरु वंभु विवुद्ध ।

परमपयासु भणंति मुण्णि, सो जिणुदेउ विसुद्ध ॥ ३२९ ॥

जो परमात्मा परमपद है जिसको हरिहर वा ब्रह्म वा बुद्ध वा परमात्म प्रकाश कहते हैं वह शुद्ध जिनेंद्रदेव है ॥

भाणें कम्मक्खउ कारीवि, मुक्कइ होइ अणान्तु ।

जिणवर देवइ सोजि जिय, पभण्णित सिद्धु महंतु ॥ ३३० ॥

श्री जिनेंद्रदेवने उस जीवको सिद्ध महंत बताया है जिसने ध्यान के द्वारा कर्मोंका नाश करके अनन्त मुक्तिको प्राप्त किया है जन्मण मरण विवज्जियउ, चउगइ दुक्ख विमुक्कु ।

केवल दंसण णाणमउ, एदउ तित्थु जि मुक्कु ॥ ३३१ ॥

वह सिद्ध भगवान् जन्ममरण से छूटकर और चारों गतिके दुःखों से रहित होकर केवल दर्शन और केवल ज्ञान के आनन्द में मुक्त स्थान में रहते हैं ॥

जे परमप्य पयास मुणि, भावें भावहिं सत्यु ।

मोहु जिणेविणु सयलु जिय, ते वुज्झहिं परमत्यु ॥ १३२ ॥

जो कोई मुनि इस परमात्म प्रकाश को शुद्धभाव से ध्यावै और जिन्होंने समस्त मोह कर्मको जीतलिया है वेही परमात्मपदको पहचानते हैं ॥

अणुणजि भत्तिप जे मुणहिं, एहु परमप्य पयासु ।

लोयालोय पयास यरु, पावहिं तेवि पयासु ॥ १३३ ॥

अन्य जो मुनि परमात्मा प्रकाश के भक्त हैं वह सर्वलोकालोकको प्रकाशकरनेवाला प्रकाश अर्थात् ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥

जे परमप्य पयास यहं, अणुदिणु णाउ लयंति ।

तुइइ मोहु तडात्ति त्तिहिं, तिहुवणु णाह हवंति ॥ १३४ ॥

जो प्रतिदिन परमात्मा प्रकाश का नाम लेते हैं उनका मोह कर्म तुरंत टूटजाता है और वह तीनलोक के नाथ होजाते हैं ॥

जे भव दुक्खं वीहिया, पउ इच्छहिं णिग्वाणु ।

एहु परमप्य पयास यहं, ते पर जोग्ग वियाणु ॥ १३५ ॥

इस परमात्माप्रकाश ग्रन्थको आराधन करने के वहही योग्य हैं जो संसार दुःख से भयभीत हैं और निर्वाणपदको चाहते हैं ॥

जे परमप्यय भत्तिपप, विसयावि जे ण रमंति ।

ते परमप्य पयास यहं, मुणिवर जोगा हवंति ॥ १३६ ॥

वहही मुनि परमात्मा प्रकाश के योग्य हैं जिन को परमात्मपद की भक्ति है और जो विषयों में नहीं रमते हैं ॥

णाण वियक्खणु सुद्ध मणु, जो जणु एहउ कोइ ।

सो परमप्य पयासहं जोग्गु, भणंति जि जोइ ॥ १३७ ॥

जो विचक्षण ज्ञानी है और मन जिसका शुद्ध है ऐसा जोकोई पुरुष है वहही परमात्माप्रकाश के योग्य कहागया है ।

लक्खणु छंद विवज्जियउ, एहु परमप्य पयासु ।

कुणइ सहावें भावियउ, चउगइ दुक्ख वियासु ॥ १३८ ॥

यह परमात्मा प्रकाश जो छन्द अर्थात् कविताई के लक्षण से रहित है अर्थात् कविताइ का विचार छोड़कर परमात्मपद का जो स्वरूप इस में वर्णन कियागया है उस को जो कोई शुद्धभाव से ध्यावै है उसके चारोंगति के दुःख नाश होजाते हैं ॥

एतु ग लिव्वउ पंडियहिं, गुणु दोसुवि पुण रतु ।

भट्ट पहायर कारणइ, मइ पुणु पुणुवि पवतु ॥ ३३९ ॥

पण्डितों को चाहिये कि इस ग्रन्थमें बारबार एक बातको कहने के गुणदोष को न पकड़ें क्यूं कि मैंने प्रभाकरभट्ट के समझाने के अर्थ एक एक बात को बारबार कहा है ॥

जं मइ किंपिवि जंपियउ, जुत्ताजुत्तु वि एतु ।

तं वरणाणि खमं तु महु, जेवुज्झाहिं परमत्तु ॥ ३४० ॥

इस ग्रन्थ में यदि कोई बात मैंने युक्त अयुक्त कही है तो परमार्थ के जाननेवाले मुझपर क्षमाकरें ॥

॥ काव्य ॥

जं तत्तं णाणरूवं परम मुणिगण णिच्च भायंति चित्ते ।

जं तत्तं देह चत्तं णिवसइ भुवणे सच्च देहीण देहो ॥

जं तत्तं दिव्व देहं तिहुवण गुरुवं सिज्झए संतजीवें ।

तं तत्तं जस्स सुद्धं पुरइ णियमणे पावण सोहु सिद्धं ॥ ३४१ ॥

जिस ज्ञान स्वरूप तत्व को परम मुनिगण नित्य अपने मनमें ध्यान करते हैं जो तत्व देहसे भिन्न है और जगत् में सर्व देहधारियों की देह में बसता है जिस तत्वकी देह दिव्यस्वरूप है अर्थात् ज्ञानकी ज्योति से प्रकाशमान है और जो तत्व तीन लोकमें प्रतिष्ठत है अर्थात् पूजनीक है और संतजीवों को जिस तत्वकी सिद्धि होती है ऐसा शुद्ध तत्व जिसके हृदयमें प्रकट हुआ है उसको निश्चयरूप सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात् वह मुक्ति पदको पाता है ॥

परमपयगयाणं भासजो दिव्व काओ ।

मणसि मुणिवराणं मोक्खदो दिव्व जोउ ॥

विसय मुहरयाणं दुल्लहो जो हु लोए ।

जयउ सिव सरूवो केवलो कोवि-वोहो ॥ ३४२ ॥

वह शीघ्रस्वरूप केवली भगवान् जयवंत रहें जिनका दिव्य शरीर है और परमपदको प्राप्त हुवे हैं और जो मुनियों के नाथ हैं और जिनका वह दिव्य अर्थात् शुक्ल ध्यान है जो मुक्तिका देने वाला है और जो ध्यान विषय सुख में आसक्त जीवों को इस लोकमें प्राप्त होना दुर्लभ है ॥

छोपेहुए सर्वजैनशास्त्र हमारे पास मिलते हैं-

सूरजभानु वकील

देवबन्द, जिला सहारनपुर.

